

वेद-विज्ञान

लेखक एवम् सम्पादक

कपूरचन्द्र कुलिश

प्रकाशक

राजस्थान संस्कृत साहित्य अकादमी
जयपुर

वेद विज्ञान

गर्भरचन्द्र मुनिश

राजस्थान गरुडन साहित्य अकादमी
वीरेन्द्र भवन, गणगौरी बाजार
जयपुर

मूल्य

दश १ पत्रिका वि० म० २०६६

रतनपुर प्रिन्टिंग
दीपापत्रक

प्रस्तावना

वेद भारतीय सस्कृति के सरस्व हैं। हजारों वर्षों से उनका अनु-शीलन और उा पर भाष्य आदि का लेखन चलता रहा है। इस क्रम में स्वनामधन्य मनीषी समीक्षाचक्रवर्ती प मधुसूदन श्रीभा की वेदों की विज्ञानवादी व्याख्या ने एक नये युग का सूत्रपात किया था। उनकी स्थापना थी कि वेदों में विज्ञान के ऐसे तथ्य और रहस्य निहित हैं जिनकी आर पिछली शताब्दियों में हमारा ध्यान नहीं जा पाया था।

श्रीभाजी ने अपना सारा जीवन इसी साधना में बिताया और वेदों में निहित ऐसे वैज्ञानिक रहस्यों के स्पष्टीकरण के लिए "महर्षिबुल वैभवम्" "इन्द्र विजय" "ब्रह्म सिद्धान्त" आदि शताधिक ग्रन्थ लिखे। उन्होंने मई 1902 में लन्दन में अपनी सस्कृत वक्तृता द्वारा पाश्चात्य विद्वानों को चमत्कृत कर दिया। 'वेदधर्मव्याख्यानम्' शीर्षक से वाद में छपे इन व्याख्यानो में भी उन्होंने यही सकेत दिया है कि वेदों में निहित इन वैज्ञानिक तथ्यों के गभीर अनुशीलन की कितनी आवश्यकता है। जयपुर रियासत ने श्रीभाजी को प्रभूत सम्मान दिया और यहाँ का प्रमुख पंडित एव धर्म सभा का अध्यक्ष बनाया। राज्याश्रय में रह कर उन्होंने अपना पूरा जीवन गभीर अध्ययन में लगाया और ऐसे ग्रन्थ लिखे जो युगांतरकारी सिद्ध हुए, यह जयपुर और राजस्थान के लिए गारव की बात है।

प० मधुसूदनजी के शिष्य प० मोतीलाल शास्त्री भी जयपुर में हुए जिन्होंने अपने गुरु द्वारा प्रवर्तित पद्धति पर वैदिक विज्ञान का प्रतिपादन करने हेतु अनेक ग्रन्थ हिन्दी में लिखे, शतपथ ब्राह्मण का हिन्दी में भाष्य लिखा और जीवन भर इसी अध्ययन-लेखन में निरत रहे तथा 'मानवाश्रम' नाम से वेद विद्या के अध्ययनाय प्रतिष्ठान स्थापित कर गये।

वेदों में निहित वैज्ञानिक रहस्यों के प्रतिपादन की यह पद्धति गूढ़ और अमसाध्य थी। अतः इन दोनों विद्वानों के स्वर्गारोहण के बाद उस पद्धति से मनन और ग्रन्थ लेखक का क्रम शिथिल हो गया तथा इस पद्धति को जानने वाले और समझने वाले विद्वान् भी विरल होते गये। यह अत्यन्त हृष की बात है कि राजस्थान के अग्रणी दैनिक राजस्थान पत्रिका के सस्थापक संपादक श्री कर्पूर चन्द कुलिश ने इस विद्या की ओर रुचि दिखाई और स्वयं इन दोनों विद्वानों के ग्रन्थों का गहन अध्ययन किया।

श्री कुलिश की यह लगन थी कि इस दुर्लभ विद्या का, जिसका अविर्भाव जयपुर (राजस्थान) की धरती पर हुआ है, ज्ञान लुप्त न हो बल्कि निरन्तर बढ़ता रहे। इसी कारण उन्होंने अपने दैनिक में इस विषय के अनेक लेख स्वयं लिखकर प्रकाशित कराए तथा ५० मधुसूदन ओझा एवं ५० मोतीलाल शास्त्री की अनेक कृतियों या उनके अनुवादों का धारावाहिक प्रकाशन भी इस पत्रिका के माध्यम से किया। ५० मोतीलाल शास्त्री के अनेक अप्रकाशित विशाल ग्रन्थों का प्रकाशन भी कर उन्होंने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष भूमिका इस दिशा में निभाई है।

श्री कुलिश ने देश-विदेश में इसी विषय पर हिन्दी व अंग्रेजी में व्याख्यान देकर भी इस विद्या के प्रसार में महती भूमिका निभाई है।

इससे पूरे देश में विशेष कर राजस्थान में वेदों के इस वैज्ञानिक रहस्यों के प्रति रुचि और जिज्ञासा जगी है। राजस्थान मस्कृत अकादमी ने अनुभव किया कि ओझाजी की इस पद्धति की जानकारी आज की नई पीढ़ी को हो और सामान्य जिज्ञासुओं तक यह विषय किसी माध्यम से पहुँचे यह आज की आवश्यकता है। इसीलिए प्रथमतः श्री कर्पूर चन्द कुलिश से यह अनुरोध किया गया कि 'राजस्थान पत्रिका' में उनके जो लेख इस विषय पर निकले हैं उनका मकलन कर उनके प्रकाशन की हमें अनुमति दें जिससे कुछ सुबोध सामग्री इस विषय के जिज्ञासुओं के माग-दशनाय प्रस्तुत की जा सके।

श्री कुलिश ने सहृदय अपने लेख हमें भेजे जिसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। यह सकलन हमारा प्रथम प्रयास है जो उन छात्रों और सुविद्या के लिए समर्पित है जो इस विषय की प्रारम्भिक

जानकारी करना चाहते हैं, श्रीभाजी के मूल ग्रन्थों के सम्पादन और प्रकाशन का भी हमारा प्रयत्न रहा है और आशा है, हम उनके कुछ ग्रन्थ प्रकाशित कर विद्वानों के समुख प्रस्तुत कर सकेंगे। उदाहरणार्थ उनकी एक अप्रकाशित “छन्द समीक्षा” श्री सुरजनदास स्वामी के संपादकत्व में प्रकाशनाधीन है। आशा है शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगी।

वैदिक विज्ञा विषयक इन लेखों के संग्रह के लिए हम श्री कुलिश के तो आभारी हैं ही, जिन अन्य विद्वानों ने इस प्रयास में हमें सहयोग दिया उन्हें भी सहृदय धन्यवाद देते हैं। अकादमी की काय समिति के सदस्य श्री कलानाथ शास्त्री ने लेखों के व्यवस्थापन तथा प्रकाशन में अनेक कार्यों में हमें निरन्तर सहयोग दिया है जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। श्री राजेन्द्र प्रसादमिश्र ने इस ग्रन्थ के प्रूफवाचन में तथा श्री कलानाथशास्त्री ने सशोधन में धर्मपूर्वक कार्य किया है अतः वे भी धन्यवाद के पात्र हैं।

आशा है यह ग्रन्थ वेद विद्या और हमारी सस्कृति के जिज्ञासुओं की अनेक अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा और उन्हें इस विषय के अन्य ग्रन्थों के अध्ययन की ओर प्रेरित करेगा।

(डॉ० मण्डन मिश्र)

अध्यक्ष

राजस्थान सस्कृत अकादमी

भूमिका

आज मैं लगभग दो वष पूर्व मैंने राजस्थान पत्रिका में विज्ञान वार्ता शीर्षक में एक स्तम्भ लिखना शुरू किया था, जिसका उद्देश्य वेद का विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना और प्रकाश में लाना था। वेद के विज्ञान पक्ष पर हम तरह का यह प्रथम प्रयास था। पिछले तीन-चार हजार वर्षों में वेद का यह रूप भी पहली बार ध्यान में आया कि वेद पूर्णतः विज्ञान है और वेद ही विज्ञान है। वरुण का इस रूप में प्रस्तुत करने का यह महान् पुण्य काय जयपुर के ही महामनोपी वेदमूर्ति समीक्षाचक्रवर्ती पण्डित मधुसूदन आम्हा ने किया जिन्होंने २०० से अधिक ग्रन्थों की रचना संस्कृत भाषा में की। उन्हीं के शिष्य स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल शास्त्री ने उत्तम ही परिमाण में हिन्दी ग्रन्थ लिखे। मैं चूँकि वेद और संस्कृत दोनों के ही ज्ञान से शून्य हूँ, जिज्ञासा वश ही हिन्दी में प्रणीत शास्त्री जी के ग्रन्थों की ओर उन्मुख हुआ। १९५६ में राष्ट्रपति भवन में दिये गये उनके ध्यानात्मक के सफलता से मैंने पारायण शुरू किया और धीरे-धीरे ग्रन्थ कई ग्रन्थ भी पट डाले।

इन ग्रन्थों के पारायण से मुझे यह भली भाँति अनुभव हुआ कि उक्त दाना महापुरुष कुछ ऐसा काय इस देश के लिये और सम्पूर्ण मानव जाति के लिये कर गये हैं जिससे कि मानव को ठीक दिशा मिल सकती है और वह बर्तमान के माग पर अग्रसर हो सकता है। मैं निश्चय किया कि वेद के विज्ञान पक्ष की ओर जन जन का ध्यान आकर्षित किया जाय और सुदीर्घ काल तक एक अभियान चालू रखा जाय। यह बात गान्धिया जी विदुष्य है अतः हठात् इसकी पुनः प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। मैंने ग्रन्थ सब काय धाट्टी पर अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार लिखना प्रारम्भ कर दिया। पाठकों में मेरे इस क्षुद्र प्रयास का प्रोत्साहन देखकर आगे

५. "एक नियमित स्तम्भ चल पड़ा।

समाचार पत्र के पाठकों में जन साधारण के बीच अनेक प्रबुद्ध पाठक भी हैं, जो समय समय पर अपने मतव्य से मुझे किसी न किसी रूप में अवगत कराते रहें हैं।

राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित मेरी इन रचनाओं में ज्ञान के रूप में या वैदिक तत्वों के विषय में कुछ भी विशिष्ट नहीं है। मैं उस विज्ञान तत्व के जानने का अधिकारी भी नहीं हूँ और अभी तक मैंने कुछ जाना भी नहीं है। मैं नियमित रूप से पढ़ रहा हूँ और जितना पढ़ता हूँ उतना ही नया नया लगता है। पढ़े हुए को पढ़ता हूँ तो भी वह नया ही लगता है और नये ही अर्थ प्रकट करता है। मैं अपने इस प्रयास को केवल प्रचारात्मक उपादेयता मानता हूँ। इसी सीमित उद्देश्य के साथ कायरत हूँ।

राजस्थान संस्कृत अकादमी में मेरी इन रचनाओं को प्रकाशित करने का उदार प्रस्ताव मेरे सामने रखा, तब भी मैंने अपनी अपात्ता को स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर दिया था। अकादमी को वेद निष्ठा इतनी प्रबल देखी कि उसने मेरे आगे अगरे ज्ञान के प्रयास का प्रकाशित करने का आग्रह जारी रखा। परिणाम स्वरूप यह सकलन प्रस्तुत है। मैं अकादमी के प्रति अपनी विनम्र कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

मुझे अतीव प्रसन्नता होगी कि मेरे इन निबन्धों को पढ़कर हमारे शिक्षक समाज का, देश के नीति निर्माताओं का और सांस्कृतिक संस्थाओं का ध्यान इस ज्ञान के मुख्य स्रोत की ओर आकर्षित हो और ऐसा कोई व्यापक प्रयास हो जिससे यह ज्ञान और विज्ञान का रत्न भण्डार हमारे लिये उपयोगी और सार्थक बने। मैं एक बार पुनः आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ कि वेद ही हमारी नीतियों का आधार है, वह हमारा उद्धारक है और वही हमारा मन्तव्य है।

श्रावणी पूर्णिमा, सवत् २०४४
(६ अगस्त, १९८७)

विषयसूची

क्र.सं.	विषय नाम	पृ.सं.
1	वेद हो शिक्षा नीति का आधार हो	1
2	सवत्सर विद्या और सृष्टि रचना	9
3	विश्व की रचना का वैदिक विज्ञान	15
4	अन्न और यज्ञ का स्वरूप-परिचय	21
5	धूमकेतु ही सूर्य के निर्माता हैं	29
6	वणमाला का विकास	34
7	ब्रह्म सत्य है, परन्तु जगत् मिथ्या नहीं	39
8	गति-स्थितिमय विश्व	45
9	वराहा वायु और गरुडपति प्राण का स्वरूप	50
10	(धूम) केतुओं की उन्नीस जातियाँ	56
11	जीव का शरीर धारण	63
12	जीव की रचना	71
13	प्रजातन्तु वितान	77
14	यज्ञ का स्वरूप	83
15	यज्ञ का विस्तृत विधि-विधान	90
16	ईश्वर का स्वरूप	97
17	ईश्वर का दूसरा स्वरूप	104
18	सृष्टि का प्रवर्तक मायावल	110
19	अन्य मायावल	116
20	सृष्टि की रचना व विकास	122
21	ईश्वर-जीव सम वय	128
22	योषा-वृषा विवेचन	134
23	आशौच-निरूपण	140
24	अहोरात्र	145
25	वाग्देवी-1	152
26	वाग्देवी के विवर्त्त-2	158
27	वाग्देवी का स्वरूप-3	165
28	तीन पाच का विधान	172
29	एक वष की यात्रा	177

वेद ही शिक्षा नीति का आधार हो

क्या कहे अहवाल क्या कारेनुमाया कर गये
धी ए हुये, नोकर हुये, पिन्शन मिली ओ' मर गये

हमारी शिक्षा-प्रणाली पर महान व्यंग्यकार अकबर इलाहाबादी का उक्त शेर सोलह आना सही बैठता है वल्कि इससे अच्छी टीका कही देखने में भी नहीं आई। अकबर इलाहाबादी का यह शेर आज से कोई पचास साल पहले का लिखा हुआ है। गम्भीर से गम्भीर तत्व की बात अकबर ने जितने सरल रूप में कही है, आश्चर्यजनक है। अकबर का इशारा साफ है, वे कहना चाहते हैं कि शिक्षा को पेट से बाध दिया गया है, उसका उद्देश्य केवल खाना-कमाना और मर जाना रह गया है।

देश के स्वाधीन होने के बाद से अब तक जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हुए हैं शिक्षा-प्रणाली की आलोचना करते रहे हैं, परन्तु परिणाम वही ढाक के तीन पात। बहु उद्देश्यीय शिक्षा-प्रणाली, दस-जमा-दा इत्यादि प्रयोग भी किये जा चुके हैं। उनकी परिणति जा होनी थी वही हुई। शिक्षा को लेकर इन दिनों जो नवीनतम विचार चल रहा है, वह रोजगार-मूलक शिक्षा पर आधारित है।

हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिये लाड मेकाले को कोसते हुए अधाते नहीं हैं परन्तु पिछले ३८ वर्षों में हमने क्या किया, इसकी जवाबदारी उठाने को कोई तैयार नहीं है। मेकाले को भी सिर्फ इसलिये दोष देते हैं कि हमें कोई जवाबदारी न उठानी पड़े। बरना मेकाले को दोष देना कोई माने नहीं रखता। मेकाले ने वही शिक्षा-प्रणाली हमारे देश में लागू की जो उनके देश ब्रिटेन में उस समय थी। अन्तर केवल राष्ट्रीय परिस्थितियों का और आर्थिक उतार चढ़ाव का ही है। अलवत्ता भाषा उसकी अंग्रेजी है। क्या भाषा के लिये भी मेकाले को दोष देना होगा ?

यह तो ऐसी चीज है कि बदली जा सकती है। हा देशवासी ही अंग्रेजी न छोड़ना चाह या शासको मे ही सकल्प न हा तो फिर मैकाले को बोसना ही एक मात्र उपाय है। खिसियानी बिल्ली सम्भा ही नाचती है।

हम तो अभी तक भी तय नहीं कर पाये कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है ? क्या शिक्षा का प्रयोजन मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करना है ? क्या शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की अभिव्यक्ति को बल देना है ? क्या शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का सम्कार करना है ? क्या इसका अभिप्राय पेट भरना है ? जब कभी शिक्षा प्रणाली मे परिवर्तन का विचार नौकर-शाह करने लगते है और देश का दुर्भाग्य है कि यह काम नाकर शाही से ही चलता है, कभी यह तय नहीं किया जाता कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है ? जत्र कुछ नहीं मूमता या कुछ नहीं सोचा जाता ता देश मे चारो ओर पनप रही वेकार शिक्षितो की भीड़ कचौटने लगती है और शिक्षा को रोजगार मूलक बनान का "विचार" चल पडा है। विचार को परिभाषा बदल जाती है।

शिक्षा का उद्देश्य क्या है ?

प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा का उद्देश्य रोजगार देना है ? यदि ऐसा ही है तो फिर शिक्षा की आवश्यकता क्या रह जाती है ? रोजगार तो शिक्षा विहीन लोग भी करते है और अच्छा करते है। दूसरा प्रश्न है कि रोजगार का मतलब नौकरो ही क्यो ? यह मन्व है कि जाविका उपलब्ध होना आवश्यक है जोविका का प्रवध हुए बिना सभी बडी बडी बातें फोपी लगती है, मुहाती नहीं। फिर प्रश्न उठता है जाविका का मापदण्ड क्या हो ? क्या वह रोटी, कपडा और मकान तक सीमित है ? एक प्रश्न यह भी है कि राटी, कपडा और मकान का हो यदि प्रश्न है तो वह केवल शिक्षितो के ही सामने नहीं है। अशिक्षित लोग भा राटी, कपडा और मकान के अविकारी हैं। कुल मिलाकर देखें ता यह मुद्दा आर्थिक है, शैक्षणिक कदापि नहीं है। भला इसी मे है कि शिक्षा नीति को पेट से बाहर निवाला जाय और ग्रथनीति को पेट से जाट दिया जाय। शिक्षा नीति का लेकर श्रव तक जा भी भूलभुलया बनी हुई है, उसका समाधान तब तब नहीं होगा जब तक कि उस पट से बाघे रखेंगे। एक पीटी तब गन मुक्त को शिक्षा देने की व्यवस्था सरकार करे और उसके बाद उसका न का जुगाड भी सरकार करे अथान नौकरी दे, तो यह कुचक्र

कभी वेद ही नहीं होगा। अभी यही तो हो रहा है। हाई स्कूल तक यदि किसी किसान के लड़के ने पढाई कर ली तो हल को हाथ लगाना छाड़ दिया, खाती का लडका लकड़ी को भूल गया और लुहार के लडके ने लोहे में मुह फेर लिया। उसको नौकरी चाहिए। नौकरी मिल भी गई तो वह बंसी होगी, और उसकी जिंदगी की जो तस्वीर बनेगी वह कंसी होगी। कहने की आवश्यकता नहीं। हाईस्कूल पढा लिया नौकर क्या कभी अपने या अपने परिवार का भरण पापण कर सकेगा? अतःवत्ता वह अपना पारिवारिक धंधा छाड़ बैठेगा। हो सकता है घर भी छोड़ दे और शहरा में जाकर गन्दा धस्त्रियों की आवादा बटाए। यही तो हो रहा है प्रतिदिन। कोई भी रोजगार मूलक शिक्षा देश को इस दुर्गति से छुटकारा नहीं दिला सकती।

अब फिर मैं मैकाले पर विचार करना चाहूंगा। हमारे यहां जो शिक्षा-प्रणाली मैकाले ने प्रारंभ की, मैं उसमें छल नहीं देखता अपितु अज्ञान का पुट देखता हूँ। इस शिक्षा पद्धति में ग्रामूल-चूल शिक्षता है अतः उसे प्राप्त करके जो स्नातक तैयार होता है वह भी अपने आपका रिक्त अनुभव करता है। उसके व्यक्तित्व में जो कुछ ठोस या रचनात्मक होता है वह घरेलू संस्कारों या भारत के समष्टि जीवन का प्रभाव होता है। हमारे शिक्षा-क्रम में व्यक्तित्व निर्माण के गुणों का नितान्त अभाव है। जिन तत्वों से व्यक्तित्व की नींव मजबूत होती है, उनका शिक्षा पद्धति में समावेश नहीं है।

भाषा का सवाल

शिक्षा पद्धति का एक पक्ष भाषा है, इस देश में संस्कृत जसी देववाणी और देवनागरी जसी वैज्ञानिक लिपि होते हुए भी हम उनका समुचित ज्ञान अपने वाचक को नहीं कराते। हम भाषा पढाते हैं, परन्तु यह नहीं बताते कि क्या क्या है, कैसे उत्पन्न होते हैं, शब्द क्या है, उनकी शक्ति क्या है और उसकी रचना कैसे होती है, उनका अर्थ किस प्रकार किया जाता है। देवनागरी लिपि पढ़ने-लिखने में सरलतम है और संस्कृत (भाषा) अभिव्यक्ति के लिए सरलतम माध्यम है। इस भाषा में नये नये शब्दों की रचना का भी अजस्र स्रोत है और वह ज्ञान-कोष भी विद्यमान है, जो मानव सृष्टि का आदि-ज्ञान है। हम बार-बार विज्ञान मूलक दृष्टिकोण की बात करते हैं, परन्तु शिक्षा पद्धति में उन सब

वैज्ञानिक तत्वों का वहिष्कृत कर रखा है, जिनकी सहायता से हमारा शिक्षा ही वैज्ञानिक बन सकती है।

भाषा के अतिरिक्त शिक्षा का दूसरा पक्ष है, आचार एवं विषय-वस्तु। इस माने में हमारी शिक्षा पद्धति पूर्णतः निस्सार है। बालक को हम आचार शास्त्र या नीतिशास्त्र से मजबूत बिलग रखते हैं। विषय-वस्तु के नाम पर हम आरम्भ से ही बालक को पुस्तकों के भार से लाद देते हैं, जिससे कोमल अन्तरंग वाला बालक कुण्ठित प्रायः हो जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि बालक को शिक्षा देने की श्रेष्ठतम विधि लालित्यपूर्ण होती है। ललित भाव में शिक्षा का श्रेष्ठतम माध्यम हमारे देश में पुराण, पंचतंत्र, हितापदेशादि हो सकते हैं और इसकी भी पालना श्रुति के माध्यम से हो। मानव का आदि ज्ञान ही श्रुति के रूप में प्रकट हुआ है और व्यक्ति का आदि ज्ञान श्रुति से क्या नहीं उपाजित हो। जिसे प्राप्त करके बालक उत्फुल्ल हो, वही श्रेष्ठतम शिक्षा है। क्या कहानों से बटकर कोई चीज नहीं है जो बालक को उत्फुल्ल कर सके। यह कार्य उतना ही रुचिकर है जितना कि खेलकूद।

श्रुति के माध्यम से दस वर्ष तक की आयु के बालक को सम्पूर्ण पुराणों का ज्ञान हो सकता है और तीन या चार भाषाएँ सिखाई जा सकती हैं। पुराणों के सहारे इतिहास, भूगोल, साहित्य, नीति इत्यादि विषयों का समझने की क्षमता भी बालक में उत्पन्न हो जायेगी। आज तो हमारे पाठ्यक्रम का हाल यह है कि शहरी स्कूलों के बच्चे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसी दर्जनों अंग्रेजी कविताएँ रटते हुए होते हैं, परन्तु किसी बालक या शिक्षक को देवनागरी के आठ अक्षरों वाला गायत्री मन्त्र नहीं आता जिसके उच्चारण से एक सास में विश्व ब्रह्माण्ड के सातों भुवनों के नाम याद हो जाते हैं। इसी दौरान उसे तीन या चार भाषाएँ भी पढ़ाई जा सकती हैं और साधारण गणित भी। भाषा-शिक्षा को हम तीन भागों में बांट सकते हैं -

[१] मातृभाषा, शास्त्रभाषा, और राष्ट्रभाषा। मातृभाषा हर बालक का माँ के दूध के साथ ही मिलती है। शास्त्र भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ाई और राष्ट्रभाषा हिंदी है ही। जो लोग हिंदी का राष्ट्रभाषा मानने

तो तैयार नहीं हैं उनके भाग्य पर दया करना ही उचित है। वे चाहे तो 'हीनू' भी पढ सकते हैं।

राष्ट्रभाषा का सवाल

अंग्रेजी के पक्ष में जो लोग यह तक देते हैं कि अंग्रेजी में विज्ञान विषय की पुस्तक है और वह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है अतः उसका देश में प्रचलित रहना अनिवार्य है। जहाँ तक भाषा सीखने का प्रश्न है कोई भी भाषा हो उसे सीखना श्रेष्ठ कार्य है, परन्तु यह कहना कि अंग्रेजी विज्ञान का माध्यम है, ससार की अन्य भाषाओं का अपमान है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के नाम पर ही अंग्रेजी का व्यवहार अनिवार्य माना जाता होता तो मयुक्त राष्ट्रमण्डल से बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय मंच कहा है? यदि यह कहा जाता कि अंग्रेजी व्यवसाय की भाषा है तो भी बात समझ में आ जाती। हमारा व्यवसायी वर्ग एक सीमा तक अंग्रेजी में कारोबार करता है। व्यवसाय में शासन तंत्र शिक्षण तंत्र इत्यादि को भी शामिल किया जा सकता है। ये सब व्यवसाय के ही रूप में वर्णित है। व्यवसाय का स्थान भी कालान्तर में स्वदेशी भाषाय ले सकती है।

अब मैं विज्ञान की बात पर फिर आना चाहूँगा। जो लोग अंग्रेजी को विज्ञान का माध्यम मानते हैं, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र अपना भ्रम दूर कर देना चाहिये। अंग्रेजी ही नहीं अपितु पश्चिम में जिस किसी भाषा में भी भौतिक विज्ञान का उदय हुआ है उसे विज्ञान कहना "विज्ञान" शब्द का दुरुपयोग कहा जायेगा। विज्ञान के नाम पर ये लोग अज्ञान का प्रसार कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कल तक घरती को सपाट या चपटी मानते रहे हैं। बेचारे गैलीलियो को अटकल (अनुसंधान) लगाते लगाते यह जानकारी हाथ आई कि घरती गोल है। उस बेचारे ने इस बात को प्रकट कर दी। चूँकि वाइबल में घरती को सपाट लिखा था, गैलीलियो को जेल में रहना पड़ा। एक अर्से के बाद इन लोगों ने मानना शुरू किया कि घरती गोल है। अब वह यह मानते हैं कि घरती घूमती है परन्तु सूर्य स्थिर है यह भी गैलीलियो की देन है। सूर्य के आगे भी कुछ है वे अब कुछ कुछ मानने लगे हैं। आज भी पश्चिम के वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्य से ताप उत्पन्न होता है। ग्राम धारणा भी यही है, परन्तु वह वैज्ञानिक नहीं है। अनेक भ्रान्तियों को पाले हुए वे लोग विज्ञान के नाम पर प्रयोग पर प्रयोग करते जा रहे हैं। इस दौर में एक और

पनप रहा है, दूसरी ओर अनिष्ट, अमंगल और विनाशकारी शस्त्र संचय हो रहा है।

सृष्टि का आदि ज्ञान

इसने विपरीत इस देश में वह ज्ञान विज्ञान विद्यमान है जो सृष्टि का आदि ज्ञान है। यहाँ में सम्पूर्ण ज्ञान और विज्ञान का प्रसार हुआ। हमी में देश का दुभाग्य और अघ पतन हुआ कि जिस वेद को ज्ञान का उदगम माना जाता है, उसी को भुला दिया गया। हमारी दुर्गति भी हमीलिए हुई कि हमने अपन स्वरूप को ही भुला दिया और माना प्रकार के क्षुद्रमतमतान्तर, पन्थ संप्रदाय आदि में ज्ञान को विच्छेद कर दिया। शिक्षा से तो उसे समूल विच्छिन्न कर दिया।

सृष्टि के समग्र विज्ञान की कु जो एक मान वेद है और वह आज भी विद्यमान है। जीव क्या है, जगत जानता है, भूत धार प्राण क्या है। ऋतु परिवर्तन, प्रकाश, अन्धकार, दिशा और काल, जीवन और मृत्यु, वर्ण, अक्षर, क्षर आदि कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो वेद में नहीं है। इसलिए वेद महर्षि को "विदित वेदितव्या" कहा गया है। अर्थात् जानने योग्य जो कुछ है वह जता दिया गया। वेदों ने मानव सृष्टि के आदि में यह ही बताया कि घरती घूमती है और गोल है और सूर्य भी परिक्रमा करता है, स्थिर नहीं है। प्रकृति का कोई अंग और उपकरण अस्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं है। पश्चिमी वैज्ञानिक यह नहीं जानते थे कि सूर्य या सौर मण्डल के परे भी कुछ है, परन्तु हम जानते हैं कि सूर्य भी परमेष्ठी की परिक्रमा करता है और परमेष्ठी भी स्वयम्भू की परिक्रमा करता है अर्थात् सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड ही गतिशील है। इसमें कुछ भी स्थिर या अचल नहीं है।

हमारा दुर्भाग्य है कि वेद जैसे आदिज्ञान को, श्रेष्ठ ज्ञान को, और सम्पूर्ण विज्ञान के आधार को एक रहस्यमय और बुद्धि से बाहर की वस्तु बनाकर हाटवा बना दिया है। जो सभी रहस्यों गुप्तियों को खोलन वाला विज्ञान है, उसी को हमने अज्ञेय बना दिया हमारी दुर्गति इसीलिए हुई कि हम वेद को भूल गये और हमारा उद्धार भी वेद विज्ञान से ही होगा, विडम्बना से आज मशीन ही विज्ञान का प्रतीक बनी हुई है। आवश्यकता है इस भ्रान्ति को दूर करने की। विडम्बना है कि हम वेद

का कमकाण्ड और रहस्य की वस्तु मानने लग गये । आवश्यकता है इस भ्रान्ति को तुरन्त मिटाने की ।

हमारी शिक्षा नीति का आधार ही वेद होना चाहिए और यही एक विद्या है जो मानव के लिए कल्याण का माग प्रशस्त कर सकती है । यही एक विद्या है जिसकी किसी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ, जाति, वंश इत्यादि पर कोई आग्रह नहीं, बल्कि इसी में मनुष्य को सही दिशा और ज्ञान प्राप्त हो सकता है । वेद ही वह ज्ञान है जो मूल और प्राण, आत्मा और शरीर, ब्रह्म और जगत् सभी को सत्य मानता है । जगन्मिथ्या वाला घाघ वेद नहीं मानता और वेद यह भी नहीं मानता कि आत्मा ही सत्य है, शरीर नहीं । भौतिक उन्नति से वेद का कोई विरोध नहीं । सरस्वती और लक्ष्मी के बीच वर होने की भ्रान्ति भी वेद नहीं मानता । वेद जीवन का विज्ञान है और हमारी सम्पूर्ण दिनचर्या का कोई पक्ष या अंश ऐसा नहीं जिसकी जानकारी वेद में नहीं है ।

मैं पुनः जोर देकर कहना चाहूँगा कि देश में जो भी शिक्षा प्रणाली चाल की जाय उसका आधार वेद का ही बनाना होगा । इस देश की शिक्षा को मैकाने ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि उन लोगों ने पहुँचाया जिन्होंने वेद को ज्ञान धारा से अलग कर दिया और पारलौकिक रहस्या की वस्तु बना दिया । यदि दस वष की आयु के बाद सूत्र रूप में वेद की शिक्षा [अन्याय विषय के साथ] हमारे किशोर तारुण्य का मिलन लगी तो देश की एक पीढ़ी में ही मनोदशा बदल जायगी । यह शिक्षा पाकर जो युवक जीवन क्षेत्र में प्रवृत्त होगा वह शक्ति और विवेकानन्द ही होगा । रोजगार के लिये तो वह दीनारत्ना बनकर किसी के सामने हाथ नहीं पसारेगा ।

वेद एक विद्या है । उत्कृष्ट वाटि का विज्ञान है । ज्ञान और विज्ञान को जिसमें इस प्रकार परिभाषित किया गया है 'एक ज्ञान ज्ञानम् विविध ज्ञान विज्ञानम्'

एक का जानना ज्ञान है और एक को आधार मानकर विविध को जानना ही विज्ञान है । ज्ञान को ही दूसरे शब्दों में ब्रह्म कहा गया है और विज्ञान को ही यज्ञ कहा गया है । ब्रह्म और यज्ञ के बारे में जो धारणायें हमारे यहाँ बन गई हैं उन्हीं के कारण वेद के विषय में भी भ्रान्तियाँ

वनी हुई है। इसी तरह की भ्रान्तियाँ पुराणा के बारे में वनी हुई हैं परंतु हमारे पुराण वेद को जानने की ही बुजुर्गी है, वफोल कल्पना नहीं। दाना का समन्वय ही अग-जग के मम को जानना है। ज्ञान और विज्ञान दोनों का अजस्र स्रोत वेद ही है। इसकी शिक्षा प्राप्त कर लेने पर अथ सभी विषयों में मनुष्य की गति सहज ही हो जायगी। आधुनिकतम विज्ञान को भी सही दिशा के लिये वेद की ही शरण में आना होगा।

सवत्सर विद्या और सृष्टि की रचना

जैसा कि मैंने अपने पिछले लेख में कहा है कि जीव-जगतादि के बाने में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका ज्ञान वेद महर्षि ने नहीं कराया। इसी कारण उनके लिए 'विदितवेदितव्या' विशेषण का प्रयोग किया गया है। साथ ही मैंने यह भी लिखा था कि आज विज्ञान के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह व्यवसाय और शस्त्र-सचय अधिक हो रहा है।

विज्ञान के नाम पर जो नवीनतम उपक्रम चल रहा है वह अंतरिक्ष यात्राओं का है। उपग्रहों के माध्यम से चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्रादि ग्रहों पर पहुँचने का अभियान छिड़ा हुआ है यह जानने के लिए कि अन्य ग्रहों पर सृष्टि है या नहीं? चन्द्रमा पर तो मानव उतर ही चुका है, परन्तु सृष्टि के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं मिला। वेद विद्या में यह स्पष्ट बता दिया गया है कि जो भी सृष्टि है वह भूमि, चन्द्रमा और सूर्य के बीच ही है। अन्य ग्रहों पर कोई सृष्टि नहीं है। वेद में चन्द्रमा को भी कृष्ण चद्र कहा गया है। सूर्य भी कृष्ण पिण्ड है और अन्य ग्रह भी पिण्ड स्वरूप ही हैं परन्तु सृष्टि केवल भूपिण्ड पर ही है।

ब्रह्माण्ड और इससे भी परे की जो जानकारी वेद ग्रंथों में है उसके प्रमाण भी हैं, चूँकि यह जानकारी व्यापक विश्व को नहीं है अतः हम विशालकाय दूरबीनें लगा लगाकर अंतरिक्ष में तावझाक करते रहते हैं तथा उपग्रहों को यात्रा का आयोजन करते रहते हैं। सृष्टि का तो अन्यत्र कहीं कोई सवेत या प्रमाण नहीं मिलता परन्तु इस उद्यम के माध्यम से व्यवसाय और शस्त्र-सचय प्रवल वेग से हो रहा है।

ब्रह्माण्ड के कोने-कोने की जितनी विशद् और विस्तृत जानकारी वेदों ने दी है उसका एक क्षुद्रांश भी पाश्चात्य विज्ञानवेत्ताओं के पास नहीं है। उनके लिए यह कहना उचित होगा कि जो उद्यम वे अंतरिक्ष

मे भटकने में कर रहे हैं उसका अल्पांश भी वेद विद्या के अध्ययन पर करें तो वे अपना भी कल्याण करग और विश्व का भी ।

ज्ञान का केन्द्र, जयपुर

वेदों के विषय में आज जो ज्ञान उपलब्ध है, उसका भी सर्वोपरि केन्द्र यह जयपुर नगर ही है । महाभारत के बाद वेद-विद्या इस देश में लुप्तप्राय हो गई थी, परन्तु १९वीं और २०वीं सदी के संधिकाल में जयपुर में एक विभूति का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने लुप्तप्राय इस ज्ञान का उद्धार किया है । वे थे वेदमूर्ति, समीक्षा चक्रवर्ती महामहोपाध्याय प मधु-सूदन श्रीवास्तव । उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वह यह कि वेद के विज्ञान पक्ष को उभार कर रखा । लगभग २०० विशाल ग्रंथों में जो काम उन्होंने मस्कृत में किया उसी को आधार मानकर उनके प्रिय शिष्य प मोतीलाल शास्त्री ने हिन्दी में अनेक विज्ञान ग्रंथों की रचना की । उनके लिखे हुए दस हजार पृष्ठ तो छपकर प्रकाशित भी हुए हैं । परन्तु ८० हजार पृष्ठ ग्रंथों के लिये लिखे हुए पड़े हैं । मुझे उनके चरणा में बैठने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ । परन्तु मेरा दुर्भाग्य यह था कि मैं उनकी विद्या को हृदयगम नहीं कर पाया । इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह था कि मात्र ५८ वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया । मैं उनके निकट सम्पर्क में रहकर भी उनकी याद नहीं पा सका । याह लें तो कैसे ? जो व्यक्ति इतनी अल्प आयु में दस हजार पृष्ठ प्रकाशित कर दे और ८० हजार पृष्ठ लिखकर दे, वह कोई साधारण ज्ञान कृण्ड नहीं होगा बल्कि विद्या-वारिधि रहा होगा । प मोतीलालजी का यह उद्देश्य था कि हिन्दी के राष्ट्रभाषा बन जाने के बाद वेद-विद्या सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध हो जाए ।

इसी अभिप्राय में एक बार १९५६ में उन्होंने राष्ट्रपति भवन में डा राजेन्द्र प्रसाद के समक्ष अनेक विद्वानों की साक्षी में पांच दिन तक पांच विस्तृत व्याख्यान भी दिये । उन व्याख्यानो का जब प्रकाशन हुआ तो डा राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी प्रस्तावना में लिखा कि वेदों के बारे में उनकी धारणा बदल गई । व्याख्यान के अवसर पर मैं स्वयं पण्डितजी के साथ जाने वाला था, परन्तु सम्भव नहीं हुआ । उन व्याख्यानो का मैंने पटा अवश्य । अग्निसोम विद्या पर दिये गये उनके प्रथम व्याख्यान में सवत्सर-विद्या पर प्रकाश डाला है । मैं उस अपनी भाषा में पाठकों की जानकारी के लिए प्रस्तुत करना चाहूंगा जिससे यह पता चलेगा कि सृष्टि किस-
 १. ने उत्पन्न होती है और इसका स्वरूप क्या है ? हमारे शरीर में २६

पसलिया क्यों बनी ? हमारे हाथों में अगुलिया भी पाच ही क्यों है ? हमारे शरीर की लम्बाई ८४ अंगुल ही क्यों है ? इन बातों की जानकारी मृष्टि-प्रक्रिया की जानकारी से स्वतः ही हो जाती है। ऋतुएँ कैसे बनती हैं, यह भी जान सकेंगे जिससे हमारे अनेक आतिया दूर हो जाएंगी।

यह मृष्टि अग्नि और सोम तत्वों के परस्पर यजन से बनी है और संचालित है। यह अग्नि वह नहीं जो हम नित्य प्रति व्यवहार में लाते हैं। हमारे व्यवहार का तापधर्मा अग्नि वैश्वानर है। “अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः” (गीता) यह सत्याग्नि भी नहीं है। यह तत्वाग्नि है जो सत्याग्नि के प्रवर्ग्य रूप में [उच्छिष्ट रूप में] उत्पन्न होती है और मृष्टि का उपकरण बन जाती है। इसका धर्मविशेषकलनात्मक है। इसके विपरीत ऋतु सोम तत्व है जो सकोचकारी, अतः शीतप्रधान है।

ज्योतिष चक्रात्मक लगोलीय वत भूगोल की तरह विषुव वृत्त के दोनों ओर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों से युक्त दो अर्द्धगोलों में विभक्त है। विषुवत् के ठीक 90 अंश उत्तर में उत्तरी ध्रुव और 90 अंश दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव स्थित है। विषुववृत्त के 24 अंश उत्तर में और 24 अंश दक्षिण में दोनों मिलाकर 48 अंश का एक परिसर या मण्डल है जो सवत्सर नाम से जाना जाता है। 48वें अंश को परिधि के साथ ही क्रान्ति वृत्त बना हुआ है जो भूषिण्ड की सूर्य परिक्रमा का मार्ग है। सम्पूर्ण खगोल चक्र 360 अंशों का है। यही संक्षेप में सवत्सर का स्वरूप है।

सवत्सर के उत्तर भाग में ऋतु सोम तत्व विश्वमान है जो निरन्तर दक्षिण की ओर प्रवहमान है। दक्षिण भाग में ऋताग्नि प्रतिष्ठित है जो सतत उत्तर की ओर प्रवहमान है। इन दोनों के गमनागमन से ही प्रजोत्पत्ति होती है। ऋताग्नि में ऋतु-सोम की आहुति अथवा मेल ही सवत्सर यज्ञ कहलाता है, इसीलिए सवत्सर को प्रजापति भी कहा गया है। चूंकि ऋतु अग्नि का आगमन दक्षिण से होता है, ऐता में अन्न का परिपाक भी दक्षिण से ही प्रारम्भ होता है और भारतीय कृषक ताँ फसल की कटाई भी दक्षिण से ही करना शुरू करता है। वह बड़ा वेदज्ञ है।

ऋताग्नि में ऋतुसोम की आहुति से जो अपूर्व भाव उत्पन्न होता है उसी को ऋतु कहा गया है। अग्नि-सोम के इसी पारस्परिक सम्बन्ध से

ऋतु परिवर्तन होता रहता है। हम लोग सामान्यतः छ ऋतुएँ मानते हैं परन्तु वैज्ञानिक व्यवस्था में वे पाँच ही हैं। सब सरयज्ञ को पचावयव कहा गया है। पच प्राण, पचभूत, पच ज्ञानन्द्रिया, पचकर्मन्द्रिया, पचागुलि आदि समस्त पचभाव सवत्सर की पचावयव मयी ऋतु में ही अनुप्राणित ह। हेमन्त और शिशिर ऋतुओं को एक ही-शोतनु माना गया है। 16-40-16 दिनों के विभाजन से 72 दिनों की एक ऋतु मानी गई है। प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन, साय सवन रूपा तीन याज्ञिक प्रक्रियाओं से क्रमशः बाल्यावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था के रूप में ऋतुएँ भोग करती हैं। मध्यावस्था के चालीस दिनों तो हमारे महा चित्ला कहा जाता है। यह प्रत्येक ऋतु को युवावस्था है।

ऋतु परिवर्तन का रहस्य

मान लीजिए अभी अत्यन्त शीत का प्रकोप है। सवत्सर अग्नि से विहीन बन रहा है। सोमात्मक शीततत्त्व के चरम विकास के अनन्तर अग्नि का जन्म हो पड़ता है। सद्यः प्रसूत अग्निकण शीतभावापन्न साम-पटल पर बसने लगते हैं। यही पहिली "वसन्त" ऋतु है, जिसका निवचन है—'यस्मिन् काले अग्निकणा पदार्थेषु वसन्तो भवन्ति, स काल-वसन्तः'। आगे चलकर अग्नि ने अग्निक वल से पदार्थों को ग्रहण किया। "यस्मिन् काले अग्निकणा पदार्थान् गृह्णाति, स कालः ग्रीष्मः" निवचन से वही काल "ग्रीष्म" कहलाया। अग्नि और प्रबृद्ध हुआ, निःसीम बना, मानो जलाने ही लग पड़ा पदार्थों को। यही "नितरा दहत्यग्निः पदार्थान्"—निवचन से "निदाघ" भी कहलाने लग पड़ा। निदाघ की चरमावस्था ने अग्निविकास को परावर्तित कर दिया, सकोचावस्था आरम्भ हो पड़ी। यही सकोचावस्था "वषा" कहलाई। अतिशयेन उरु-अग्नि-यस्मिन् काले-निवचन से अग्नि का "उरु" भाव ही वर्षा कहलाया। पाणिनीय व्याकरण ने उरु को 'वप' आदेश कर दिया। और या "उरु" शब्द 'वप' रूप में परिणत हो गया। यो अग्नि ही अपने क्रमिक उद्गम-चटाव से वसन्त-ग्रीष्म वर्षा इन तीन ऋतुओं में परिणत हो गया, जिन में वसन्त बना अग्नि का उपक्रमकाल, ग्रीष्म बना मध्यकाल, वर्षा बना उपसंहारकाल। उपक्रम ही आधानकाल था, शांत अग्नि का, मध्य ही प्रचण्ड काल तथा उग्र अग्नि का अवसान ही गुप्तकाल था, अतर्मुख अग्नि का।

अग्नि की तीसरी वर्षा ऋतु को सम्वत्सरवाचक "वप" शब्द में व्यवहृत किया गया? यह प्रश्नोत्थान कर श्रुति ने उत्तर दिया कि

जब पुरवाई हवा चलती है, तो वर्षाकाल वसन्त की छटा से, ऊष्मा के वेग से यही ग्रीष्म की छटा से, पानी बरसने के अनन्तर यही शरत् की छटा से एव अत्यन्त पानी बरसने के अनन्तर शीत की छटा से यह वर्षा-ऋतु युक्त हो जाती है। स्वयं वर्षा तो यह है ही। इस प्रकार—“वर्षात्वेव सवन्तव” रूप से क्योंकि वर्षाऋतु का भोग हो रहा है अतएव सम्बत्सर वाचक वष नाम से यह ऋतु प्रसिद्ध हो पड़ी है। आपच वर्षा ऋतु में यदि वर्षा न हो, तो सम्पूर्ण वष ही निस्तत्त्व बन जाए कृष्यन्न के अभाव में। वर्ष का वषत्व क्योंकि वर्षा पर ही अवलम्बित है। इसीलिए भी इस ऋतु को “वर्षा” नाम से व्यवहृत करना प्रवृत्तिसिद्ध है। क्योंकि वर्षाऋतु में सम्पूर्ण ऋतुओं का भाग है। अतएव भारतीय शास्त्रीय संगीताचार्यों ने वर्षा ऋतु में संपूर्ण ऋतुओं के रागों का गान विहित मान लिया है।

अग्नि चर्चा समाप्त हुई। अब सोम को लक्ष्य बनाइए। जिस अनुपात से वसन्त में अग्निकण उपजा त बने थे, उसी अनुपात से अब अग्निकण शीण होने लगे। “यस्मिन् काले अग्निकणा शीर्णा भवन्ति स काल ही “शरत्” कहलाया। अग्निकण और हीन बने और सर्दी पड़ी। अतएव “यस्मिन् काले अग्निकणा हीनता गता भवन्ति, स काल हा “हेमन्त” कहलाया। अन्ततोगत्वा अग्निकण सबथा शीण हो गए, शीत-प्रवर्तक सोम का ही प्राधा य रह गया। यही “पुन पुनरतिशयेन शीर्णा - अग्निकणा - स काल” हा “शिशिर” कहलाया और यहाँ आकर अग्नि का निष्प्रभ-उत्तार-समाप्त हुआ। वसन्त से अग्नि का जन्म, शरत् से सोम का जन्म। वर्षा पर अग्नि की समाप्ति, शिशिर पर सोम की समाप्ति। अग्नि की चरम विकासावस्था की ही सोम में परिणति, सोम की चरम सकोचावस्था की ही अग्नि में परिणति। अग्निसोम के इस परिवर्तन से ही ऋतुओं का जन्म। ऋतुओं से ही सम्बत्सर यज्ञ की स्वरूपस्थिति एव यही “अग्नीषोमात्मक जगत” का संक्षिप्त स्वरूप-निर्दशन, जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत का संचालन हो रहा है। हमारे देश में शरत् और वसन्त नाम से जा उत्सव होते हैं, उनका यही वैज्ञानिक महत्व है। ये दोनों उत्सव अग्नि और सोम के गतिचक्र की सधिया हैं।

अर्द्धनारीश्वर की उपासना

अग्नि सामात्मक इसी प्रक्रिया को दाम्पत्य में भी घटित किया जा सकता है। आप सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाइए। आपका दक्षिण भाग दक्षिण दिशा से और वामभाग वाम दिशा से अनुगत रहेगा।

दक्षिण भाग दक्षिण से आने वाले ऋताग्नि से अग्नि प्रधान बना रहेगा। वामभाग उत्तर दिशा में आने वाले ऋत सोम में सोमप्रधान रहेगा। इस प्रकार आपके शरीर में अग्नि और सोम दोनों का योग होता रहेगा। अग्नि ही पुरुषभाव है और सोम ही स्त्रीभाव है। इस प्रकार हमारे शरीर का दक्षिण भाग पुरुष प्रधान एवं वामभाग स्त्री प्रधान है। यही भारतीय विज्ञान की परम्परा में प्रतिष्ठित शिव-शक्ति रूपक अद्विनारीश्वर की उपासना है।

स्त्री और पुरुष दोनों ही खगोलचक्र के दो अद्वि गोलकों के समान हैं जो एक अग्निप्रधान और एक सामप्रधान हैं। परन्तु पुरुष का शुक्र साम प्रधान एवं स्त्री का शोणित अग्नि प्रधान है। इन दोनों के शुक्र शोणित सामाग्नि यज्ञ से ही प्रजात्पत्ति का विधान है। सवत्सर के मध्य में जो विषुव वृत्त है वही इस आध्यात्मिक दाम्पत्य में मेरुदण्ड है। इस मेरुदण्ड के एक ओर २४ अंश ही मानव शरीर की २४ पसलियों का आधार है और दूसरी ओर २४ अंश ही मानव के शरीर की २४ पसलियाँ बनाते हैं। सवत्सर में सूर्यस्कन्ध यूप है तो मानव शरीर में मस्तक यूप है। अधोभाग भूत-पशु भाग है। जो कुछ आधिदैविक सवत्सर में है वही दाम्पत्य रूप आध्यात्म सवत्सर में भी घटित या निहित है।

अग्नि और सोम दोनों तत्त्व सहचर हैं। विकासशील अग्नि विकास की चरम सीमा पर पहुँच कर सोम में परिणत हो जाता है तो सोम अपने सकोच की चरम सीमा पर पहुँच कर अग्नि में परिणत हो जाता है। अग्नि अन्नाद [भोक्ता] और सोम अन्न है, परन्तु कभी अग्नि सोम बन कर भाग्य बन जाता है और सोम भी अग्नि बन कर अन्नाद बन जाता है। इसी के आधार पर यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। “सवमिदमन्नाद सवमिदमन्नम्।”

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हुआ कि ऋतुओं के परिवर्तन में सूर्य की कोई भूमिका नहीं है और आधुनिक भूगोल विज्ञान की धारणा मिथ्या है। अग्नि के बारे में भी आधुनिक इतिहास में हमें पढ़ाई गई वे बातें मिथ्या हैं जिनमें कहा गया है कि आर्यों का भारत में बाहर से आगमन हुआ तो उन्होंने चक्कर रगड़ कर अग्नि प्रज्वलित की। आर्यों का तो अग्नि का जो ज्ञान था उसकी तुलना में आज का विज्ञान तो पास में भी नहीं आता। पंच महाभूतों की जानकारी तो वेद में अत्यन्त बही है ही

विश्व की रचना का वैदिक विज्ञान

विश्व की उत्पत्ति या रचना कैसे हुई ? इस बारे में वैज्ञानिक अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं। जो कुछ भी सृष्टि का कारण समझा जा रहा है वह अनुमान के आधार पर समझा जा रहा है। इस पर भी भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। भारत के दार्शनिक भी इस सम्बन्ध में एकमत नहीं हैं परन्तु वे वेद को प्रमाण आवश्यक मानते हैं।

वेद-विज्ञान के अनुसार जो विश्व हमारे सामने दृष्टिगोचर है वह पञ्च-पर्व है अर्थात् पाँच विभिन्न विषयों का समष्टि है। इन पाँच पर्वों की रचना इस प्रकार है। सर्वोच्च स्थान स्वयम्भू-लोक का माना गया है। दूसरा लोक परमेष्ठि है, तीसरा और मध्य स्थान सूर्य का, चौथा भू पिण्ड और पाँचवा चन्द्रमा है। चन्द्रमा पर इस विश्व का अवसान है अतः उसे 'निधन' कहा गया है। स्वयम्भू चूँकि सृष्टि का मूल स्रोत माना गया है अतः वह स्थिर है उसे प्रजापति, ब्रह्मा, विश्वकर्मा, सत्य आदि कितने ही नाम दिए गए हैं। इसी पाँच पर्वों को ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि और सोम भी कहा जाता है।

अश्वत्थ वृक्ष

वेद की एक स्थापना यह भी है कि यह जो पञ्चपर्व विश्व हम देख रहे हैं वह अश्वत्थ स्त्री महान्वृक्ष की एक टहनੀ मात्र है जिसके पाँच पर्व [पौर] विश्व के पाँच पर्व हैं। वह अश्वत्थ वृक्ष इतना विशाल है कि उसमें हमारे विश्व के समान सहस्रों विश्व विद्यमान हैं और उनके मूल का कोई विवरण-चित्रण पार्थिव शब्दों में नहीं किया जा सकता और साधारण मनुष्य उसे बुद्धि से जान भी नहीं सकता। योगी ही उसे दिव्य दृष्टि से जान सकते हैं।

हमारे विश्व के आधारभूत स्वयम्भू को वेद ने परमाकाश की सज्ञा दी भी है जिसके गर्भ में परमेष्ठी सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा कन्दुकवत्

समाये हुए हैं, सूर्य के गर्भ में पृथ्वी एवं चन्द्रमा तथा पृथ्वी के गर्भ में चन्द्रमा स्थित है। भूपिण्ड और पृथ्वी एक नहीं है, अपितु पृथ्वी तो भूपिण्ड का मण्डल है जो भूपिण्ड में लेकर सूर्य के ऊपर तक विस्तृत है। चन्द्रमा, पृथ्वी आदि सभी ग्रहों के अपने अपने मण्डल हैं और प्रत्येक छोटा ग्रह अपने से बड़े ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। चन्द्रमा जिस मार्ग पर भूपिण्ड की परिक्रमा कर रहा है उस मार्ग को दक्षवृत्त कहा गया है। भूपिण्ड सूर्य की परिक्रमा क्रान्तिवृत्त पर करता है तो सूर्य अन्य वृत्त पर परमेष्ठि तारक की परिक्रमा करता है और आनन्द वृत्त पर परमेष्ठि स्वयम्भू की परिक्रमा करता रहता है। स्वयम्भू स्वयं परमाकाश के रूप में स्थिर है। स्वयम्भू का प्राणों का लोक कहा गया है। ये ऋषि प्राण कहलाए गए हैं। इन्हें सत् भी कहा गया है असत् भी, असत् का अर्थ यहाँ विशुद्ध सत्य है। प्राण में अन्य कोई तत्त्व नहीं होता इसलिए उन्हें असत् भी कहा गया है। ऋषियों का नाम से हम वशिष्ठ, भृगु, विश्वामित्र, अगिरा, भारद्वाज आदि जो नाम जानते हैं वे सब प्राणों के ही नाम हैं और जिन नर ऋषियों ने इन प्राणों का ज्ञान सचय किया वे उन्हीं प्राणों के नाम से ऋषि कहलाए हैं। हमारी सृष्टि के मूल में इन्हीं ऋषि प्राणों की हलचल है। हलचल के कारण ही इन प्राणों का ऋषि कहा गया है। ये प्राण गतिशील हैं जिनके लिये कहा गया है "ऋषि, गच्छन्ति, गतिशीलो भवति"।

स्वयम्भू की परिक्रमा करने वाले सभी पिण्डों और मण्डलों के विशिष्ट नाम बताए गए हैं। चन्द्रमा पर ज्योति पिण्ड है और इसके मण्डल को चन्द्रिका मण्डल कहा गया है, भूपिण्ड रूप-ज्योति पिण्ड कहा गया है और इसके मण्डल का रथन्तर साम मण्डल कहा गया है सूर्य को स्वज्योति पिण्ड कहा गया है और उसका मण्डल बहुत साम मण्डल है, परमेष्ठि को ऋतपिण्ड और इसके मण्डल को सरस्वान कहा गया है। स्वयम्भू को ज्योतिषा उयानि कहा गया है। इसी को सत्यस्व सत्यम् भी कहा गया है।

उपसृक्त पाँचों पर्वों के सृष्टि-विद्या के चयन को तीन धामों में विभक्त माना गया है। स्वयम्भू एवं परमेष्ठि को समष्टि की परम धाम कहा गया है। सूर्य को मध्य धाम एवं भूपिण्ड तथा चन्द्रमा को अवमधाम कहा गया है। परम धाम को विश्व का शीर्ष, मध्य धाम को उर एवं अवधधाम को पाद कहा गया है और इन तीनों ही धामों का आधार बना सृष्टि का निरूपण करने के लिए सृष्टि मूला, स्थिति मूला और दृष्टि

मूला नाम से तीन विद्यायें बताई गई हैं जिनसे प्रत्येक धाम की विशद जानकारी मिलती है। पंचपर्व विश्व की जानकारी देने वाली विद्या को पुण्डरीक विद्या कहा गया है। पुण्डरीक का अर्थ लोकभाषा में पीर या पीरे है।

सृष्टि की जानकारी देने वाली वैदिक विद्याओं में बताया गया है कि इस विश्व के आदि के केवल सत् [स्वयम्भू] एवं ऋत [परमेष्ठि] लोक ही थे। स्मरण रहे कि ये हमारे सामने व्यक्त विश्व के आदि स्वरूप हैं परन्तु इन सभी का आधारभूत जो विशाल अश्वत्थ वृक्ष है, उसकी तो एक टहनी के पीर मात्र ही है। आदि स्वरूप परमेष्ठि ने स्वयम्भू को अपना आधार बनाया। ऋतपरमेष्ठि से सर्वप्रथम आपोमयी वारूणी रात्रि का विकास हुआ। इसे वेद में 'अम्भोवाद्' कहा गया है। इसी आधार पर "सवमापोमय जगत्" सिद्धान्त स्थापित हुआ। अर्थात् यह सम्पूर्ण जगत् अपोमय है। इसी अपोमयी रात्रि से आगे चलकर पार्थिव रूप में अणव समुद्र व्यक्त हुआ। स्वयम्भू को नभस्वान और परमेष्ठि को सरस्वान समुद्र कहा गया है परन्तु यह जो अणव समुद्र प्रकट हुआ है आगे चलकर पार्थिव सृष्टि का उपादान बनता है। अणव समुद्र के गर्भ में अग्नि विद्यमान है जो अगिरा नाम की प्राणाग्नि के नाम से जानी गई है। इसी से एक अग्नि मण्डल का निर्माण होता है। यही अग्नि मण्डल अपनी क्रियाशीलता के कारण सवत्सर बनता है और दो भागों में विभक्त हो जाता है जो अह रूप अग्नि एवं रात्रि रूप सोम बन जाते हैं। पृथ्वीभूत अहरग्नि सूर्य का रूप धारण करता है और पृथ्वीभूत रात्रि सोम चन्द्रमा बन जाता है। मूल के दो तत्व सत् एवं ऋत जिनके आधार स्वयम्भू एवं परमेष्ठि लोक हैं आगे चलकर अग्नि-सोम और अन्ततः सूर्य एवं चन्द्रमा में व्यक्त हो जाते हैं परन्तु इनका संचरण निरन्तर होता रहता है। इन्हीं से आगे चलकर पार्थिव सृष्टि की रचना होती है।

भूपिण्ड कैसे बना ?

वेद विद्या के अनुसार जब भूपिण्ड का निर्माण नहीं हुआ था, सवत्र 'अणव' नामक क्षार समुद्र फैला हुआ था¹। अणव समुद्र में वायु के प्रवेश से बुद्बुद पैदा हुए और वायु सौरतेज एवं अप् के निरन्तर प्रहार से बुद्बुद

फेन रूप में परिणत हो गये। इस फेन ने अप्, वायु सौरतेज के स्याग मिश्रण या आघात या प्रत्याघात से मृत का रूप धारण कर लिया अर्थात् ये मृत्तिका बन गए। मृत्तिका आगे चलकर चिकनी मिट्टी बन जाती है। सिक्ता ने शक्वा अर्थात् बालू रेत का रूप धारण किया शक्वा की प्रभूत मात्रा में मे अश्मा अर्थात् पाषाण निमित्त हुआ। अश्मा से अय अर्थात् लोह बना, अय रूपी इस घन द्रव्य से हिरण्य अर्थात् ताम्र, रजत स्वर्ण, सोसक आदि विभिन्न घन द्रव्य बन गए। इस प्रकार इस प्रक्रिया के निरन्तर चलते रहने में भूपिण्ड का निर्माण हुआ। आप धेनु मृत, सिक्ता, शक्वा, अश्मा, अय और हिरण्य इन आठ चक्र धाराओं से इस भूरूपा पृथ्वी का निर्माण होने के कारण पृथ्वी अष्टाक्षरा या अष्टावयवा गायत्री कहलाई। पुराणों में इसी का भगवान् ब्रह्मा की पुत्री कहा गया है जिनके दाम्पत्य से ब्रह्मा इस पार्थिव यज्ञ का संपादन कर पाए। कहते हैं पृथ्वी की रचना करने के श्रम में तुष्ट होकर ब्रह्मा ने जा मधुर स्वर अलापा, उसी कारण पृथ्वी को गायत्री नाम दिया गया और यह आठ क्रियाओं से संपन्न हुई अतः अष्टाक्षरा बनी।

गायत्री का मानव के पार्थिव शरीर से भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। गायत्री छंद का प्रत्येक अक्षर एक प्राण का प्रतीक है और इस अक्षर का परिमाण प्रादेश माना जाता है। प्रत्येक प्रादेश का माप साठे दस अंगुलि का बताया गया है। यह अंगुलि परिमाण वास्तुगत होता है। मनुष्य की अंगुलि का माप एक है ता स्वयम्भू सूय या परमेष्ठि के शरीर की अंगुलि का माप भी एक है। गायत्री मन्त्र के अक्षरों का माप भी उस के छंद प्रादेश के अनुसार साठे दस अंगुलिका माना गया है। इस तरह आठ अक्षरों के माप का कुल योग ८४ अंगुल है गायत्री मन्त्र की लम्बाई इस तरह ८४ अंगुलि है। मनुष्य के शरीर में भी गायत्री मन्त्र के आठ अक्षरों या प्राणों की व्याप्ति है। चूंकि गायत्री की लम्बाई उसके पैमाने से ८४ अंगुलि है अतः मनुष्य के शरीर का माप भी उसकी अपनी अंगुलियों से मापने पर ८४ अंगुलिका होता है। नवजात शिशु की अंगुलियों से नापें तो उसके शरीर का माप भी ८४ अंगुलिका होगा। और वयस्क शरीर का माप भी उसी तरह ८४ अंगुलि का होगा यदि इस माप में ५-७ अंगुलि का अंतर पड़ जाय तो समझिये कि कोई प्रकृति दोष है या दाम्पत्य दोष है वरना यह माप अटल सत्य है। अपने शरीर को माप कर देख लें।

सत्य और ऋत

ऊपर मैंने सृष्टि की रचना के वैदिक स्वरूप का संक्षिप्त विवरण दिया है। अब जरा सत्य एवं ऋत पर विचार कर लिया जाय जो सृष्टि के मूल में विद्यमान है। वेद विज्ञान में सत्य की जो परिभाषा है वह हमारे दैनिक व्यवहार में आने वाली नैतिक परिभाषा में सर्वथा भिन्न है। वह वैज्ञानिक परिभाषा है। "सहृदय-सशरीर-सत्यम्" अर्थात् जिस वस्तु का एक केंद्र हो और पिण्ड हो वह सत्य है। सत्य या स्वरूप शरीर एवं हृदय मिलकर बनता है। हृदय शब्द यहां केंद्र का परिचायक है न कि शरीर में रक्त को शोधन करने वाला यंत्र। ऋत की परिभाषा है "अहृदय अशरीर ऋतम्" अर्थात् जिस पदार्थ का कोई केंद्र भी न हो और पिण्ड स्वरूप भी न हो उसे ऋत कहा गया है और जिस वस्तु का एक आकार, शरीर या पिण्ड हो परन्तु केंद्र या हृदय न हो, उसे ऋतसत्य कहा गया है। लौह पाषाण, सूय, चन्द्रमा, नक्षत्र, भूपिण्ड आदि सभी सत्य हैं। इनके शरीर भी हैं और केंद्र भी हैं। इस सत्य की पहिचान यह बताई गई है कि सकेन्द्र पिण्ड के किसी एक अंश को पकड़कर खींचो तो संपूर्ण वस्तु खिंची चली आती है। ऋत का कोई शरीर और केन्द्र नहीं होता, अतएव उसे न पकड़ा जा सकता है और न खींचा जा सकता है। प्राण, वायु, सोम, आप इत्यादि सभी ऋत हैं। कर्पूर, राल, पारद, अभ्रक, गन्धक, मेघ आदि ऋत-सत्य पदार्थ हैं जिनके शरीर या पिण्ड तो हैं परन्तु हृदय या केंद्र नहीं अतः उनके किसी एक अंश का पकड़कर खींचते ह तो एक टुकड़ा ही हाथ आता है, शेष अलग रह जाता है।

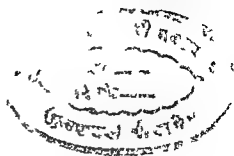
सत्य और ऋत के स्वरूप विश्लेषण में हृदय शब्द का बार-बार उल्लेख हुआ है। वैदिक विज्ञान में इसका जो स्वरूप बताया गया है उस पर भी विचार करना उपयोगी सिद्ध होगा यह शब्द "हृदयम्" जो "हृ"-द-यम् में विभक्त होकर अपने अर्थ को स्वयं प्रकट करता है। "हृ" शब्द संस्कृत में आहरण या आदान वाचक है और "द" शब्द प्रदान अथवा विसर्ग का वाचक बना हुआ है तथा "यम्" का अर्थ है नियमन करना। आदान-विसर्ग और नियमन ही हृदय का वास्तविक स्वरूप है। इसी को आगति-गति और स्थिति कहा जा सकता है। केंद्र से परिधि की ओर जाना गति है और परिधि से केंद्र की ओर जाना आगति है तथा जिस बिन्दु पर आगति या गति का विराम होता है वह स्थिति या नियमन कहलाएगा।

सृष्टि के सम्पूर्ण कार्यबलाप का स्वरूप यही आदान विसर्ग एवं नियमन रूपी हृदय है जो प्रत्येक पदार्थ या वस्तु के केंद्र में स्थित है। यह केंद्र अतीव सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म है अतः इसे अन्त शब्द से परिभाषित किया गया है। इसी को अन्तर्यामी और प्रजापति भी कहा गया है। हृच्छक्ति ही। मूलशक्ति है जिसे शब्दा से नहीं बताया जा सकता है, बल्कि व्यवहार के लिए अतः जैसा कोई शब्द द दिया गया है। यह सब व्यापित्व या शक्ति है।

आतितक पिण्ड बदलते रहते हैं। यही परिवर्तन उत्पत्ति भाव है, सृष्टि भाव है। प्राण, अमृत, अमातितक हृदय कभी नहीं बदलता अतः इसे अजायमान कहा गया है। पिण्ड स्वरूप सम्पूर्ण आतितक पदार्थ इस हृच्छक्ति से ही उत्पन्न एवं परिवर्तनशील बने रहते हैं। कैसे पहिचाना जाय इस शक्ति को? वेद कहते हैं कि घोर एवं प्रज्ञाशील जन अपनी प्रज्ञा से ही इस कद्र शक्ति की पहिचान कर लेते हैं। इसे विज्ञान बुद्धि जान सकती है। स्थूल मापदण्ड से इसका आभास अवश्य किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक छड़ी को अंगुलि पर लिटाकर देखे। जिस बिन्दु पर छड़ी का चक्कल भाव या हिलना डुलना बन्द हो जाए वही केंद्र है। यह केंद्र प्रत्येक पिण्ड में है और प्रत्येक पिण्ड में विश्व के सभी भुवनो का निवास है। क्योंकि प्रत्येक पिण्ड में वही सब तत्व है जो विश्व ब्रह्माण्ड में है या प्रत्येक पिण्ड इसी ब्रह्माण्ड का अंश है। इसी को ईशोपनिषत् में कहा गया है—

पूजमद पूजामिद पूर्णति पूर्णमुदक्यते ।

पूजस्य पूजमादाय पूजमेवावगिष्यते ॥

अन्न और यज्ञ का स्वरूप-परिचय

वेद शास्त्रों में अन्न को बड़े व्यापक दृष्टिकोण से देखा गया है। अन्न के प्रसंग में श्रुति व्यवस्था है "सर्वमिदमन्नाद सर्वमिदमन्नम्" अन्नाद का अर्थ है ग्रहण करने वाला, खाने वाला इस श्रुति का अर्थ है कि सभी कुछ अन्न है और सभी कुछ अन्नाद है। जिसका जिससे निर्वाह होता है वही अन्न है जैसे आकाश का अन्न शब्द है। वेद में अन्न का बड़े विस्तार से वर्णन मिलता है।

जिस अन्न को हम खाते हैं उसकी भी वेद ने बड़ी विशद समीक्षा की है। अन्न ग्रहण और उससे बनने वाला हमारे पार्थिव एवं आध्यात्मिक शरीर को वेद ने यज्ञ की सजा दी है। हमारे शरीर में अन्न, उक और प्राण के रूप में अन्न का समावेश या संचार होता है। अन्न का आहार ग्रहण करने से लेकर मन के भीतर अन्न-यज्ञ किस तरह सम्पन्न होता है इसका रूप देखिए।

हमें अमुक समय अशनाया लक्षणा भूत लगी और उसे शान्त करने के लिए हमने अन्न ग्रहण किया। जठराग्निरूप वैश्वानर जो हमारे उदर में अवस्थित है, उसमें अन्न की आहुति हो गई। यही से यज्ञ प्रक्रिया चालू हो गई। अग्नि के सहज सिद्ध विशकलन धर्म से यह अन्न रस रूप में परिवर्तित हो गया और अग्नि ने मल भाग को पृथक् कर दिया इस प्रकार भुक्त अन्न रस और मल के रूप में विभक्त हो गया। मल का त्याग करके शरीर से बाहर कर दिया गया। रस में पुनः, विशकलन या रासायनिक प्रक्रिया चालू रही और उसी रस में से असक [रक्त] बना और रस को रक्त का मूल मान लिया गया। असूक में फिर विशकलन चालू हुआ और उससे जो द्रव्य उत्पन्न हुआ, वह मांस बना तथा रुधिर मांस का मूल बना। मांस में पुनः विशकलन चालू रहा जिससे मेद बना और मांस मेद का मूल बना गया। मेद

मे अग्रतर रासायनिक क्रिया से अस्थि का निर्माण हुआ और मेद अस्थि का मल बन गया। अस्थि में पुन वही क्रिया चालू हुई और मज्जा का निर्माण हुआ। अस्थि मज्जा का मल बनो रहा। मज्जा में पुन वही क्रिया चालू रही तो शुरु बना और मज्जा शुक्र का मल बन गई इस प्रकार अन्न का पार्थिव भाग है उससे पार्थिव शरीर के विभिन्न अवयवों का निर्माण होता रहा और आगे वाले पदार्थ ने पिछले पदार्थ का मल के रूप में त्याग दिया, परन्तु अन्न की विशकलन प्रक्रिया यही समाप्त नहीं हुई। अन्न में पृथ्वी के अतिरिक्त अन्तरिक्ष या वायु का भी एक अणु होता है और सूय का अवयव भी। अन्न का निर्माण जिन-जिन तत्वों से हुआ वे सभी तत्व शरीर में भिन्न-भिन्न प्रकार रूप से पहुँचते हैं।

अन्न के निर्माण में पृथ्वी अन्तरिक्ष एवं धी, इन तीनों तत्वों का योग रहता है जिनके सघन, तरल, और विरल रूप माने गए हैं। शुरु तक जिस रासायनिक अन्न यज्ञ का क्रम जारी रहता है वह सघन भाग है जो पृथ्वी से सम्बन्ध रखता है, अभी तरल और विरल रूप में अन्न के दो अणु शेष हैं।

विशकलन प्रक्रिया

शुक्र में पुन विशकलन प्रक्रिया चालू हुई तो, उससे ओज का निर्माण हुआ और शुक्र ओज का मल बन गया। इस ओज को ही उक कहा गया है। ओज में फिर मन्थन चालू होता है और उससे जो तत्व प्राप्त होता है उसे सोम कहा गया है जो ओज के मल के रूप में त्याग कर उत्पन्न होता है। इसे शिवतम रस भी कहा गया है इसी से हमारे मन का निर्माण होता है। यही प्राण भी कहलाता है। शरीर में अन्न की व्याप्ति का जो विधान ऊपर बताया गया है उससे यह लोक श्रुति चल पड़ी है जसा छाये अन्न बसा बने मन। जैसी हमारे मन की दशा या अवस्था होती है वैसी ही हमारी क्रियाएँ संचालित होती हैं। इसीलिए गीता में आहार-विहार पर उडा जोर दिया गया है। भारतीय आचार शास्त्र में, नीति शास्त्र में या दशन की क्रियाविति में इसी पृष्ठभूमि में अन्न को अवयव आहार का अतीव महत्व दिया गया है। प्रजापति मनु ने तो अन्न दोष को ब्राह्मण की जीवित मृत्यु तक कह दिया है। अन्न की जो रासायनिक क्रिया ऊपर बताई गई है, उससे यह लक्षित भी होता है कि वह हमारे शरीर और मन की किस तरह चला करता है और उसका हमारे जीवन में क्या अर्थ है।

पार्थिव सप्त धातुओं की विशेषज्ञता, प्रक्रिया ने मानव शरीर का स्वास्थ्य प्रदान किया, भोज ने भोजस्वित्ता प्रदान की एवं शिव संकल्पात्मक मन ने मनस्विता प्रदान की। वलिष्ठ, आजिष्ठ एवं महिष्ठ मानव का यह आध्यात्मिक यज्ञ अन्न-उर्क-प्राण रूप सप्त धातु एवं भोज मन के धारावाहिका क्रम में नुव्यवस्थित बना हुआ है वही आध्यात्मिक यज्ञ की स्वरूप व्याख्या है।

अन्न को वेद विज्ञान में सोम कहा गया है और अग्नि में उसकी आहुति होने से ही हमारा शरीर यज्ञ चलता रहता है। इस सोमाग्न को ऋषियो ने चार भागों में विभक्त किया है जल दधि, घृत, मधु एवं अमृत है। जिस अन्न में ये चारों तत्व समाविष्ट हैं वही मानवीय इन्द्राग्नि का या जठराग्नि का अन्न माना गया है। कच्चे अन्न को मानवीय उपयोग का अन्न नहीं माना गया है, बल्कि कच्चे अन्न का दूध जब पका जाता है तभी वह खाने योग्य है। आटे में जो चापड़ या कण भाग है उसे दधि कहा गया है और उसी से हमारे अस्थि-मांसादि धन भागों की रचना होती है। यह कण भाग अन्न में पृथ्वी से बनता है अतएव शरीर के नीचे कठोर भाग की रचना वही करता है। आटा गोदने पर उसमें जो लौच उत्पन्न होता है वह अन्न का घृत भाग है वह हमारे शरीर को स्निग्धता या चिकनाई प्रदान है और अन्न में इसका निर्माण आंतरिद्वय वायु से होता है। अन्न का तीसरा भाग मधु है। मधु वह प्राण है जो ब्रह्माण्ड में चान्द्रनाडी के द्वारा भरणी नक्षत्र में बरसता है। सूर्य जब भरणी नक्षत्र पर आता है तो मधु वर्षण प्रारम्भ होता है। यह चैत्र का महीना होता है और इसी को मधु-मास भी कहा जाता है। इस मास में चेतन एवं अद्वैत चेतन सृष्टि [औषधि, वनस्पति] आदि में माध्वी छटा प्रगट होती है। मधु की प्रभूत मात्रा में वर्षा करने के कारण ही भरणी नक्षत्र को मधुक्षत्र भी कहा जाता है। यद्यपि मधु रस का वर्षण भरणी नक्षत्र में अधिक होता है, परन्तु वह सामान्य रूप में भूमण्डल में सदैव व्याप्त रहता है। यही मधु हमारे अन्न का भी एक भाग होता है। प्रत्येक अन्न में एक मिठास होता है वही मधु है। आंतरिद्वय घृत से मानव के रक्त मज्जादि तरल पदार्थों का सिचन-पोषण होता है तो सौर दिव्य मधु से मानव के तरल शुक्र का पोषण होता है। इसीलिए शुक्र को मधु भी कहा गया है और शुक्र क्षय को मधुमेह नामक रोग भी कहा जाता है।

अन्न का चतुर्थ अंश है अमृत जिसे सोम भी कहा जाता है। इसका स्रोत सूर्य से ऊपर परमेष्ठि लोक है। यह बड़ा विलक्षण तत्व है। यही वह शिवतम सोमरस है जिससे हमारे मन का पोषण होता है। सभी ओषधियों में सोमरस की मात्रा रहती है। वायु में व्याप्त इंद्र प्राण सभी पदार्थों से सोम रस का ग्रहण या पान करते रहते हैं इसलिए हमारे यहां वासी भोजन न करने की प्रथा है। पके हुए भोजन के पड़े रहने पर उसका सोम तत्व वायु के द्वारा इंद्रप्राण सोख जाते हैं। चावल एक ऐसा अन्न है जिसमें इंद्रप्राण का प्रवेश नहीं है। वह वरुण प्रधान है। इसीलिए चावल को अक्षत भी कहा गया है। अन्य सभी अन्न इंद्र प्राण के द्वारा क्षत होते रहते हैं। परंतु चावल नहीं होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भोजन तो कर लिया किन्तु स्वाद नहीं। पेट तो भर गया किन्तु मन नहीं भरा। इसी सोम तत्व का अभाव है।

यज्ञ का स्वरूप

अन्न के प्रसंग में यह चर्चा मैंने इसलिए छोड़ी है कि सबसाधारण के दैनिक जीवन की छोटी-छोटी बातों में वेद विद्या की जो भूमिका है वह प्रगट में आये। वेद के बारे में हमारे शिक्षित साहब लोगो ने तरह-तरह की भ्रान्तियां फैला रखी हैं और कर्मकाण्डी पंडितों ने उसको अग्नि होत्र [यज्ञ] कमकाण्ड, बलि, दान दक्षिणादि का साधन मात्र बनाकर प्रस्तुत कर रखा है। वास्तव में वेद मानव सृष्टि का सर्वांगीण विज्ञान है जिसके बाहर कोई ज्ञान-विज्ञान शेष नहीं रहता। मैं आह्वान और आमंत्रण करना चाहता हूँ आधुनिक विज्ञान के नेताओं का कि वे इस मौलिक विज्ञान पर तनिक ध्यान दें और अपना और अपनी जाति का उपकार करें। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। वेद विज्ञान ही है उसमें विज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यदि हम वेद को अन्य कुछ समझते हैं या रहस्यमयी वस्तु समझते हैं या कमकाण्ड का साधन समझते हैं तो यह हमारा अज्ञान ही है।

वैदिक विज्ञान में यज्ञ का जो स्वरूप माना गया है वह केवल आग जलाकर धी फूँकना नहीं है, बल्कि यज्ञ का उसमें वही महत्व है जो भौतिक विज्ञान में प्रयोगशाला का है। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उसकी एक उपादेयता यह है कि यज्ञ के द्वारा वेद-विज्ञान की प्रकृति की तिव्रता को अनुकूल बना लेता है। वैदिक विज्ञान का एक पक्ष यह भी

अन्न और यज्ञ का स्वरूप-परिचय

है कि वह मनुष्य को उसके उद्गम से सम्पृक्त कर देता है। वेद की मान्यता है कि पिण्ड का जो स्वरूप निर्माण होता है वह ब्रह्माण्ड के ही द्वारा ही होता है। जो पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है। यज्ञ के द्वारा वेद ब्रह्माण्ड के उन तत्वों का साक्षात्कार अनुष्ठान द्वारा कर लेता है अर्थात् हमारे आध्यात्मिक तन को अधिदैविक सृष्टि के साथ उसका तारतम्य बिठा देता है। महामहोपाध्याय प गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने शथपथब्राह्मण के ग्यारहवें काण्ड में चतुर्थ अध्याय के एक आख्यान का उल्लेख किया है जिसे उदाहरण के लिए प्रस्तुत करना चाहूंगा। गिरधरजी महाराज जयपुर के संस्कृत कालेज के विख्यात विद्वान और वेदमूर्ति मधुसूदनजी ओझा के परम शिष्य थे।

कुरु पांचाल [देहली और कन्नोज के मध्य] देश से अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि किसी यज्ञ में निमंत्रित किए गए। “उदीच्य पश्चिमोत्तर” इस वाक्य के अनुसार कश्मीर प्रान्त ही उदीच्य हो, ऐसा अनुमानत प्रतीत होता है। उद्दालक ऋषि के सामने निष्क नामक सुवर्ण का सिक्का रखा गया, जो यज्ञ में मुख्य विद्वानों को भेंट दिया जाता था। इस पर उदीच्य देश के ब्राह्मणों ने विचार किया कि यह कुरु पांचाल देश का विद्वान स्वयं ब्रह्मा और ब्रह्मा का पुत्र है [यज्ञ का प्रधान निरीक्षक ब्रह्मा कहलाता है]। यह यदि अपनी दक्षिणा में से आधा द्रव्य हमें न दे तो क्या हम वाद [शास्त्र विचार] के लिए इसका आह्वान कर सकते हैं? परन्तु इस प्रकार वाद के लिए चुनौती तभी दी जा सकती है, जब हमारी ओर भी कोई इस कोटि का विद्वान हो। ऐसा प्रगल्भ विद्वान हमारी ओर से कौन हो सकता है? अन्त में, विचार से यह स्थिर हुआ कि शौनक गोत्र के “स्वैदायन” इस कार्य के उपयुक्त है। उद्दालक से प्रार्थना की गई कि महाशय! आप को अग्रसर बनाकर हम उद्दालक से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। इस पर स्वैदायन ने उन्हें अश्वासन दिया और कहा कि मैं पहिले इनकी विद्वत्ता का पता लगा लेता हूँ कि वेदशास्त्र में इनकी गति कहाँ तक है? उसके उपरान्त वाद के लिए प्रस्तुत हो सकूँगा। इतना कहकर स्वैदायन यज्ञ मण्डप की ओर गये। परस्पर परिचय के अनन्तर स्वैदायन ने प्रश्न करना आरम्भ किया। [1] गौतम पुत्र! वही पुरुष यज्ञ में वृत्त होकर जाने का अधिकारी है जो दशपौर्णमास यज्ञ की उस क्रिया को जानता हो, जिसके कारण सम्पूर्ण प्रजा बिना दात की पैदा होती है? जिसके कारण फिर सबके दात पैदा होते हैं? जिस कारण वे टूटकर फिर जन्म जाते हैं, और

जिस कारण अन्तिम अवस्था में फिर सब दात गिर जाते हैं ? क्यों पहिले नीचे दात पैदा होते हैं फिर ऊपर के ? क्यों नीचे के छोटे होते हैं और ऊपर के विस्तृत ? क्यों दष्ट्राए [दाढे] फली हुई होती हैं और जबड़ समान ? इन बातों का दशपौणमास यज्ञ से सम्बन्ध जानना यज्ञ कराने के लिए आवश्यक है ।

[2] गौतम पुत्र । यज्ञ में वरण पाने का वही अधिकारी है जो दशपौणमास यज्ञ की उस क्रिया को जानता है जिससे सप्त प्रजा लोमश [रोम वाली] पैदा होती है । जिस कारण आगे सबके श्मश्रु [दाढी मूछ] भी निकलती है, जिस कारण पहले सिर के केश श्वेत होते हैं और अन्तिम अवस्था में सभी बाल पक जाते हैं ।

[3] यज्ञ करने वालों को यह ज्ञान भी आवश्यक है कि दशपौणमास यज्ञ की किस क्रिया के अनुसार कुमार प्रवस्था तक वीर्य में सेचन की शक्ति नहीं होती ? क्या युवावस्था में हो जातो है ? और, अन्तिम अवस्था में वह क्यों नष्ट हो जाती है ?

उद्दालक ने यह सब प्रश्न सुनते ही अपना निष्क स्वदायन के सामने रख दिया । उन्होंने निवेदन किया कि "स्वदायन ! आप अधिक वेदवक्ता हैं । सुवर्ण जानने वाले को ही मिलना चाहिए" इस पर स्वदायन उद्दालक से गले मिलकर यज्ञ भूमि से चले गए । ब्राह्मणों ने पूछा—स्वदायन ! गौतम पुत्र को आपने देखा ? कसा है ?

स्वदायन ने उत्तर दिया—जैसा ब्रह्मा का पुत्र और ब्रह्मा होना चाहिए, वैसा ही उद्दालक है । इसके सामने जो खड़ा होगा उसका सिर अवश्य झुकेगा । ब्राह्मण लोग निराश होकर चले गए ।

कुछ समय के अनन्तर उद्दालक समिधा हाथ में लेकर स्वदायन के समीप पहुँचे और कहा—भगवन् ! मैं आपका शिष्य होकर आया हूँ । स्वदायन ने पूछा—आप मुझमें किस विषय का अध्ययन करना चाहते हैं । उद्दालक कहने लगे—जो प्रश्न आपने यज्ञ मण्डप में मुझमें किए थे, उन्हीं का उत्तर समझा दीजिए । स्वदायन कहने लगे—उद्दालक ! मुझे आपके शिष्यत्व को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं । मैं आपको उन १ का उत्तर समझा देता हूँ ।

[1] प्रयाजो मे पुरोनुवाक्या [आहुति से पहले पढने की ऋचा] नही होतो, इसी से सारी प्रजा बिना दात की पैदा होती है। आगे हवि मे पुरोनुवाक्या होती है, इससे सबके दात निकल आते हैं। फिर अनुयाजो मे पुरोनुवाक्या नही होती इससे प्रजाजनो के दात टूट जाते है। फिर, पत्नी-सयाज मे अनुवाक्या होता है, इससे सभी के दात फिर दृढ होते है। अन्त के समिष्ट यजु मे फिर पुरोनुवाक्या नही होती इसलिए अन्तिम अवस्था मे सभी के सभी दात टूट जाते हैं। पहिले अनुवाक्या पढकर फिर याज्या [होम समय की ऋचा] से यजन किया जाता है अतः सबके दात पहिले नीचे निकलते है, बाद मे ऊपर। अनुवाक्या गायत्री है और याज्या त्रिष्टुप, त्रिष्टुप से गायत्री छोटी होती है, इसलिए नीचे के दात ऊपरवाला से छोटे होते हैं। सबसे पहले आधार किया जाता है, इससे दण्डा फली हुई होती है सयाज मे समान छन्द रहते हैं, इससे जबड़े समान रहते हैं।

[2] क्योकि यज्ञ मे कुशाग्नो का आस्तरण [विछौना] किया जाता है, इसी कारण सारी प्रजा लोमयुक्त होती है। कुशमुष्टि का फिर भी आस्तरण होता है, इससे प्रजाग्नो के श्मश्रुरूप केश पैदा होते हैं। पहिले केवल कुशमुष्टि पर प्रहरण किया जाता है, इसलिए सिर के केश ही पहिले श्वेत होते हैं। आगे सारी कुशाग्नो पर प्रहरण होता है, इसलिए चरम अवस्था मे सभी केश श्वेत हो जाते है।

[3] प्रयाजो मे हवि रूप से केवल आज्य [घृत] का उपयोग होता है, इसलिए कुमार के वीर्य मे गभ उत्पन्न करने की शक्ति नही होती, क्योकि घृत जल के हो समान है। दशपीर्णमास के मध्य मे दधि और पुराडाश से हवन होता है, इसलिए मध्यम अवस्था मे [दृढवीर्य द्वारा] गभ जनन शक्ति हा जाती है, क्योकि दधि घन रूप द्रव्य है। आगे अनुयाज मे भी घृत ही हवि रहता है। इससे अन्तिम अवस्था मे फिर वीर्य मे जनन शक्ति नही रहती।

[प्रयाज, अनुयाज, सयाज, पुरोडाश, हवि आदि यज्ञ कम की शब्दावलि है जिनका प्रयोग अनुष्ठान मे किया जाता है] उद्दालक स्वदा-यन से यह विद्या जानकर परितुष्ट होते हैं। यही आरयायिका समाप्त होती है।

यह एक उदाहरण मात्र है। इस प्रकार शतश आरयायिकाएँ यज्ञ के सम्बन्ध मे ग्राह्यगो मे मिलती है।

आर्यायिकाओं की वैज्ञानिकता

इस प्रकार की आर्यायिकाओं पर मनन करने वाले विचारका यह मानना पड़ता कि जिस दशपौणमास यज्ञ का बालक के दात निकलने केश-लोम उत्पन्न होने आदि में सम्बन्ध बताया गया है, वह अवश्य ही प्रकृति का वैज्ञानिक दशपौणमास योग होता है। यदि वेद के श्रद्धालु यथाश्रुतग्राही सज्जन इस बात का हठ करें कि हमारे दशपौणमास की आहुतियों के कारण ही बालको के दन्त केश आदि की उत्पत्ति होती है, उन्हें सोचना होगा कि दशपौणमास के नाम में ही सवथा अनभिज्ञ ग्रामीण, यवन, अंगरेज आदि के बालको के दन्त लोमादि की उत्पत्ति होती है। कुछ आह्वानों की आहुतियों का समस्त विश्व पर प्रभाव पड़ जाता है ऐसा मानना तो वेदों का उपहास कराने का कारण बनता है। स्वच्छन्द कल्पनाओं से इन प्रसंगा का कुछ भी अर्थ-निर्धारण करना विचारका की दृष्टि में स्वारसिक नहीं हो सकता। इससे यही मानना उचित होगा कि प्रकृति के द्वारा इस प्रकार के अनेक यज्ञ हो रहे हैं, उनमें से ही एक प्रकार के यज्ञ का उपयुक्त आर्यायिका में दशपौणमास कहा गया है। उसी यज्ञ का यह सब फल बताया गया है।

उपयुक्त आर्याना से यह भली भाँति सिद्ध होता है कि सृष्टि विद्या के सूक्ष्मानिमूर्ध्म विषयो पर वेद में जानकारी मिलती है, इसीलिए बार-बार आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि वेद शिक्षा के बिना हमारी दुर्गति का कोई उपचार नहीं है और भौतिक विज्ञान के सामने भी वेद का कोई विकल्प नहीं है। एक न एक दिन उसे वेद की शरण में आना ही होगा।

धूमकेतु ही सूर्य के निर्माता हैं

हेली, गेलीलियो या न्यूटन की भात गति से यदि विज्ञान चलता रहा होता सृष्टि का अवमान भले ही हो जाय, यह विज्ञान सृष्टि का ज्ञान कदापि नहीं कर सकता। कारण यह है कि इस विश्व प्रपञ्च में पदार्थों एवं उनके रूप-प्रकारों का कोई अन्त नहीं। नित नए अनुसन्धान और नित नई जानकारी अनन्त काल तक मिलती ही रहेगी और पदार्थ चूँकि परिवर्तनशील हैं अतः बदलते ही रहेंगे। जो कोई भी ज्ञान स्थल पदार्थों के आधार पर प्राप्त किया जाएगा उसकी यही गति होगी। ज्ञान और विज्ञान "दृष्टि" के विषय है, पदार्थों के नहीं। पदार्थ ज्ञान भी तभी सम्पन्न होगा जबकि उसके पीछे "दृष्टि" होगी। वेद में ऋषि को "द्रष्टा" कहा गया है और आत्मा को भी द्रष्टा कहा गया है। यही कारण है कि ऋषिया ने सृष्टि-विद्या या विज्ञान के द्वारे में जो जानकारी मानव सृष्टि के आदि काल में हमें दी वह आज तक नहीं बदली। आधुनिक या प्रतीच्य विज्ञान का आधार चूँकि पदार्थ रहा है, अतः उसके "सिद्धांत" नितप्रति बदलते रहे हैं। उसकी गति भी बड़ी मन्द है। गेलीलियो को अभी चार सौ वर्ष पूर्व यह ज्ञान हुआ कि पृथ्वी गोल है। हेली को सत्रहवीं शताब्दी में आकर यह ज्ञान हुआ कि धूमकेतु ब्रह्माण्ड का या सौरमण्डल का ही अंग है। यह ज्ञान प्राप्त करके न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नए सिरे से निरूपित किया और धूमकेतु को ब्रह्माण्ड का एक अंग माना।

ज्ञानकारी का अभाव

वैज्ञानिकों ने अभी खण्ड-खण्ड रूप में धूमकेतु को जाना है और अभी वे यह भी निश्चय नहीं कर पाए कि इनकी संख्या कितनी है इसका कारण यह है कि आधुनिक विज्ञानवेत्ताओं की खोज यन्त्र प्रधान है, अनुभव साध्य है और परीक्षात्मक है। इसमें ज्ञान का अभाव है। यही कारण है कि वे वस्तु या पदार्थ की समग्र जानकारी नहीं कर पाते और ज्ञान का खण्ड-खण्ड संग्रह करते हैं। मुझे इस पर कोई विवाद नहीं करना

परन्तु कहना यही है कि ज्ञानोपाजंन की यह पद्धति उन वैज्ञानिक महानुभावों को गत-य तक कभी नहीं पहुँचाएगी। हेली नामक जिस धूमकेतु की आज धूम मची हुई है उस सिलसिले में अभी तक यह मालम नहीं इन वैज्ञानिकों को कि धूमकेतु कितने हैं और इनकी उत्पत्ति किस तरह हुई है? जानकारी है, परन्तु वह अनुमान के आधार पर है और अधूरी है।

धूमकेतुओं की वेदों ने बड़ी विशद जानकारी दी है और उसे सृष्टि विद्या का अंग माना है। प मोतीलाल शास्त्री ने ईशोपनिषद् की टीका में लिखा है कि धूमकेतुओं से ही सूर्य की उत्पत्ति मानी गई है अर्थात् धूमकेतु को सूर्य का जनक माना जाता है। जैसा कि मैंने पूर्व में एक बार उद्धृत किया है "सप्तमापोमय जगत्" सम्पूर्ण जगत् आपोमय है। आपका शब्दाथ वैसे पानी होता है। परन्तु जगत् का कारण जो आपो तत्त्व है वह वायु [सूक्ष्म रूप में] रूप में है। जब सूर्य चन्द्र और पृथ्वी कुछ भी नहीं थे तो आपोमय आकाश ही था। इसी से सृष्टि का क्रम जारी हुआ जिसके बारे में वेद में कहा गया है—तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश सम्भूत आकाशाद्वायु वायोरग्नि, अग्नेराप अदम्य पृथ्वी, पृथिव्या औपध्य औपधिम्यो अत अनात् पुरुष " अर्थात् आकाश से वायु, वायु से घनानि, घनानि से तरल पानी, पुन घन पृथ्वी, पृथ्वी से औपधि एव अत तथा अनाद उत्पन्न हुए। सृष्टि के इस क्रम में प्रारम्भ के जल और अग्नि सूक्ष्म रूप में उत्पन्न होते हैं। आपोमय रस [सूक्ष्म] ईरा कहा गया है और उसका अग्नि [सूक्ष्म] से सम्बन्ध होने घन बन जाता। इस अवस्था तथा रूप ग्रहण नहीं करता, बल्कि सब कुछ श्रुतात्मक है। आपोमय परमेष्ठि लोक ही श्रुत तत्त्व का आधार है। पानी भी अपने सूक्ष्म रूप में सलिल या सरिर रूप में रहता है। यह श्रुत रूप में ही प्रवाहित होता है। "आपोवाइदमग्रे सलिलमेवास" यह कहा गया है। इस वायु रूप सूक्ष्म जल में ही मातरिश्वा वायु भी विद्यमान बताया गया है जो चल या श्रुत रूप वायु को घेरे रहता है अत चल वायु मातरिश्वा की सीमा में बाहर नहीं निकल पाता और दोनों वायु तत्वों में सघप बना रहता है। इसी सघप के परिणामस्वरूप अग्निमय परमाणु उत्पन्न होते हैं। वायु का सघप रूप चल प्रयोग ही सहायक नाम से प्रसिद्ध है। यह अग्नि इसी चल से प्रगट हुआ। अत इसे सहाजा कहा गया है। सारे परमेष्ठि समुद्र में यह न परमाणु रूप व्याप्त हो जाता है। मातरिश्वा नामक वायु इस

अण्डाकार बना देता है। इस आपोमय अण्ड में चांगे और ऋतु रूप में अग्नि भर जाता है और कालांतर में हिरण्यमाण्ड का रूप धारण कर लेता है। यही ऋतु रूप अग्नि पुत्र धूमकेतु का रूप धारण कर लेता है। यही धूमकेतु अतः सूर्य का जनक बनता है। ऋग्वेद में इस धूमकेतु नामक अग्निपुत्र की जानकारी निम्नलिखित रूप में दी गई है

[1] हरयो धूमकेतवो वातजूता उपधवि ।

यतते पृथगग्नय ॥

वायु से प्रेरित धूमकेतुरूप अग्नि अन्तरिक्ष में पृथक्-पृथक् भाग से जा रहे हैं।

[2] ऐतैत्ये पृथगग्नय इद्धास सदक्षत ।

उपसामिष केतव ॥

पृथक्-पृथक् विचरण करने वाले यह [धूमकेतुरूप] अग्नि एव होताओं द्वारा समिद्ध बन कर [यज्ञ में] प्रकट हो रहे हैं।

[3] अप्सवग्ने साधिष्टव सोपधीरनुर्ध्वसे ।

गर्भे मजायसे पुन ॥

हे अग्ने ! आपका निवास स्थान पानी में है। ऐसे आप औपधियों पर अनुग्रह कर उनके गर्भ में प्रविष्ट होकर [औपधि रूप से] उत्पन्न होते हैं।

[4] यदग्ने दिविजा असि, अप्सुजा सहस्कृत ।

त त्वा गीर्भहंवामहे

हे अग्ने ! आप लोक में, एव पानियों में उत्पन्न होने वाले हैं। सहोवल से आप [नित्य] युक्त हैं। ऐसे आपकी हम वाणी से स्तुति कर रहे हैं।

[5] स नो महो अनिमाना धूमकेतु पुरश् चन्द्र

धिये वाजाय हिन्वतु ॥

[पिण्डात्मक न होने, अनिमान-परिच्छेद रहित-ऋतरूप इतस्तत् व्याप्त चन्द्र कान्ति के समान प्रकाशित वह धूमकेतु नाम का अग्नि हमारी बुद्धि एवं कर्म और ज्ञान कर्म के लिए प्रसन्न वनें।

[6] यदयुक्था अरुपा रोहिता रथे वातजूता वृषभस्येव ते रव ।

आदिवसि वनिनो धूमकेतुनाग्ने सखेमरिररपामा वय तव ।

हे अग्ने ! जिस समय आप वायुवेग सम [वायुरूप हो] धोड़ो में युक्त रथ पर सवार होकर वनों को जलाते हुए निकलते हैं, उस समय आपका शब्द एक महा बलिष्ठ वृषभगर्जन जैसा हो जाता है। अनंतर आप वना सारे पदार्थों में [वृक्षादि] में अपने धूमकेतु भाग से व्याप्त हो जाते हैं। हे अग्ने ! आपके साथ मित्रता हो जाने पर हम वभी दुःख न पावें। “हम सदा आपके ह” [आपको ऐसी दृष्टि रख कर सदा हमारी रक्षा करनी चाहिए]।

सूय भी धूमता है

पाठकों को विदित होगा कि आपोमय [वायुमय] महासमुद्र में इस्ततः दोलायमान प्रदीप्त सौर प्रकाशमान ऋताग्निपुंज ही धूमकेतु है। “धूमकेतुनामेकसहस्र सन्ध्येति-शशिवभूदासमानास्तीवा” के अनुसार धूमकेतु सरया में एक सहस्र माने जाते हैं वही सहस्र धूमकेतु पूर्वश्रुत्युक्त-“स सहस्सुसुजज्ञ” प्रजापति की आयु [राशिभूत अग्नि] क्रमशः केन्द्र में सघातभाव को प्राप्त होता हुआ सूय पिण्ड रूप में परिणित हो गया है। वह अग्निपुंज परिभ्रमणशील था, अतएव तदुत्पन्न सूय भी स्वस्थान पर धूमता हुआ अपने प्रभव परमेष्ठि के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है, एवं इतर धूमकेतु सूय के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं। उच्चावच स्थान भेद से इनकी परिक्रमा का काल अतः वर्षों में विभक्त है। धूमते धूमते धूमकेतु जब सूय के समीप जाता है, तभी वह हमारे दृष्टि पथ में आता है। यही इसका उदय काल माना जाता है। परिभ्रमणशील धूमकेतु से उत्पन्न सूय के परिभ्रमण से ही प्रवर्ग्यांशों से आगे जाकर शनि-मंगल-बृहस्पति-देवसेना पृथ्वी बुध माठर कपिल-दण्ड आदि पृथक्-पृथक् अनेक अग्नि गोल उत्पन्न हुए हैं। यह सब सूर्य के उपग्रह हैं।

धूमकेतु के बारे में ऊपर यह बताया गया है कि वह जब सूय के अधिक निकट पहुँचता है तभी हमारे दृष्टि पथ में आता है और यह भी लिखा गया है कि धूमकेतु ही अतः सूय का रूप धारण करता है। पिछली कुछ शताब्दियों से जो धूमकेतु प्रति 76 वर्ष में देखने में आ रहा है और जिसका नाम हेली नामक वैज्ञानिक के साथ जुड़ा हुआ है वह इसलिए दृष्टिगोचर है कि सूय के निकटतम धूमकेतु है। सम्भव है यही धूमकेतु हो जो अतः सूय का स्थान ले लेगा। इसकी अवधि के बारे

धूमकेतु ही सूर्य के निर्माता हैं

मे प मोतीलाल शास्त्री ने अपनी एक पुस्तक में कहा है जो सूर्यनारीयण अपनी प्राण एव भूत मात्राओं को अजस्र रूप से भूतभातिक-श्रेणी के स्वरूप का निर्वाह करने के लिए निरंतर निमग्न करते रहते हैं, उनका प्राण कोष भी सनातन या शाश्वत नहीं है। एक न एक दिन वह बीतेगा ही। इस अवधि का अनुमान शास्त्रीजी ने तैंयालीस अरब बत्तीस कराड वष बताया है। इस अवधि में परमेष्ठि लोक से एक सहस्र धूमकेतुओं की सृष्टि होती है और यही सनातन क्रम अनवरत चालू रहता है।

सृष्टिक्रम

वेदों में जो सृष्टि का क्रम बताया गया है वैसा ही क्रम प्रायः आधुनिक विज्ञान मानने लगा है परन्तु कितने-कितने परोक्ष और अनुमान लगाकर। न्यूटन ने हेलीकी स्थापना के बाद धूमकेतु को सौर-मण्डल का अंग माना है, परन्तु इतना सा ज्ञान करने के लिए उन्हें कितना बुद्ध करना पड़ा है। सृष्टि-विद्या के बारे में हमारे पास तो ज्ञान का भण्डार भरा पड़ा है और वह मानव सृष्टि के आदि काल से ही है। क्यों न उसी का उपयोग करके वैज्ञानिकगण अपना और अपने ससार का कल्याण करते। ऐसा ज्ञान जो सनातन है, कल्याणकारी है और मानव को सत्य मार्ग का दर्शन करावाला है।

विज्ञान के नाम आज जनमानस में आम धारणा यह बनी हुई है कि जो कुछ मशीन के द्वारा किया जा रहा है सब विज्ञान है। उसी नाम पर अनुसंधान हो रहे हैं और इसी नाम पर व्यापार तथा शस्त्र संचय हो रहा है। वस्तुतः मशीन तो एक शिल्प है जो देश काल परिवर्तन के अनुसार परिवर्द्धित होता रहता है। इसी क्रम में उपग्रह और कम्प्यूटर बन रहे हैं और इसी क्रम में एक दिन बैलगाड़ी बनी थी और एक दिन बैलून बना था। भविष्य में कई नई-नई चीजें बनती रहनी। विज्ञान तो जीवन का शृंगार करने वाली बहुमूल्य विद्या है और उसका स्रोत पदाथ नहीं बल्कि अन्तरंग है।

विज्ञान का लक्ष्य सत्य-संधान है और वह कारण-कार्य के नियमानुसार एक सुनिश्चित गति से एक सुनिश्चित दिशा में एक सुनिश्चित पथ पर चलता है। सब का मूल एक है। वह एक ही अनेक रूपों में किस तरह व्यक्त होता है और अन्ततः सब कुछ एक ही में विलीन किस प्रकार व क्या हो जाता है, यही जानना विज्ञान का काम है। काय निश्चय ही प्रयोग शाला में नहीं हो सकता है।

वर्णमाला का विकास

भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार बालक को पाचवें वषर के प्रारम्भ में पाच अक्षरों, शब्दों या मन्त्रों का ज्ञान करवाया जाता था। वे पाच अक्षर हैं “अ इ उ ऋ लृ” इन पाच अक्षरों से बालक की शिक्षा प्रारम्भ होती थी और इन्हीं पाच अक्षरों में सम्पूर्ण विश्व की रचना के बीज विद्यमान हैं। मैं यहाँ केवल वर्णमाला की उत्पत्ति पर चर्चा करना चाहूँगा।

जिस प्रकार सवत्सर से मृष्टि की रचना का स्वरूप बताया गया है वेदों में उमी पकार शब्दों की रचना का स्वरूप भी बना हुआ है। वेद विज्ञान में शब्द और अर्थ दोनों में सहचारी भाव है। यह ध्यान देना योग्य है। कहा गया है कि जो शब्दब्रह्म को जान लेता है वह परब्रह्म का भी जान लेता है “शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात पर ब्रह्मधिगच्छति”।

शब्द की उत्पत्ति

शब्द की उत्पत्ति परमेष्ठिलोक से हुई है। परमेष्ठी लोक सूय से भी ऊपर है, जिसका आकार इतना विशाल बताया गया है कि सूय अपने अनय वृत्त पर इसकी परिक्रमा पच्चीस हजार वर्ष में पूरी करता है और उसकी तुलना में वह कदुक (गेद) समान लगता है। परमेष्ठी लोक अणव समुद्र के रूप में है, जिसमें विशाल तरंगों एवं ज्योतियों का मचरण होता रहता है। इसी लोक में भृगु एवं अगिरा नामक दो प्राणा की वसति है। रही है जो क्रमशः सोम एवं अग्नि के मूल स्वरूप हैं। भृगु स्नेह गुणमय एवं अगिरा तेजोगुणमय बताया गया है। स्नेहमयी भृगु धारा ही आम्भृणी वाक् कहलाई जिसका ऋग्वेद के आम्भृणी सूक्त, में विशद विवेचन मिलता है। अग्निमयी या तेजोमयी अगिराधारा ही सरम्बतावाक् कहलाई है। आम्भृणी अर्थात् भृगुधारा में समस्त पदार्थों की उत्पत्ति मानी गई है और इसे लक्ष्मी का क्षेत्र कहा गया है। सरम्बती में भी धारा में शब्दों की उत्पत्ति हुई है। यही सरम्बती का क्षेत्र है।

दोनों तत्व भृगु अगिरा एव लक्ष्मी सरस्वती सहजन्मा हैं परन्तु सरस्वती प्रथमा एव लक्ष्मी द्वितीया है अर्थात् लक्ष्मी की प्रतिष्ठा सरस्वती ही है। दोनों का आधार एक ही अर्थात् परमेष्ठी ही है। यही अथग्रह्य और शब्दग्रह्य का उद्गम है अतः एक को जान लेने पर दूसरे को सहज ही जाना जा सकता है। यह धारणा मिय्या है कि लक्ष्मी और सरस्वती के बीच बंधन है। वैज्ञानिक सत्य तो यह है कि सरस्वती ही लक्ष्मी की प्रतिष्ठा है। प. मातीलालजी ता. कहा करते थे कि जिस राष्ट्र की सरस्वती रुठ जाती है उस राष्ट्र की लक्ष्मी भी कालान्तर में विलीन हो जाती है।

शब्दार्थ की उत्पत्ति के क्रम में बताया गया है कि अथग्रह्य में अथ्य, अक्षर और क्षर नामक तीन विधत हैं और शब्दग्रह्य में भी इसी प्रकार स्फाट, स्वर एव वण नामक तीन विधत हैं। क्षर का उपादान अथवा माधन मानकर अथ्य के अवनम्वन में अर्थों का विकास हुआ। शब्दग्रह्य में भी "अ" का रूप एक ही स्वरमय अक्षर से स्फाट के अवलम्बन पर व्यजन अक्षर से शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। एक ही "अ"कार अपने विस्तृत रूप में २८८ वण मात्रिका का रूप धारण कर लेता है। "ऐतरेय आरण्यक" में कहा गया है "अकारा व सर्वा वाक्"। यह विस्तार किस प्रकार हुआ है, उसकी भी स्पर्शोष्म प्रक्रिया है अर्थात् कण्ठ और तालु के स्पर्श एव ऊर्माभाव से ही एक स्वर "अ"कार २८८ रूप धारण कर लेता है। स्पर्श और ऊर्मा का आधार वही अग्नि-सोम विधान है। स्पर्श का अथ सकाच अर्थात् सोम ऊर्मा का अथ विकास अर्थात् अग्नि इन्हीं दोनों की प्रवृत्ति से संपूर्ण वर्णक्षरो, शब्दों का विकास हुआ। इस शास्त्र को शब्द-प्रपञ्च कहा गया है।

आम्भृणी और सरस्वती वाक् हमारे प्रेक्ष्य में पृथ्वी एव सूय रूप में व्यक्त हुई है। पृथ्वी भृगु भूलक आम्भृणी वाक् का प्रतीक है अर्थात् अथमयी है। सूय सरस्वती वाक् का प्रतीक है। जो शब्दमय है। वर्णमाला में जो "अ आ इ उ" स्वर हैं उनकी उत्पत्ति सूय से मानी गई है और 'क् ट् च् त्' इत्यादि व्यजनो की उत्पत्ति पृथ्वी से मानी गई है। व्यजन स्वरों पर ही प्रतिष्ठित होते हैं। स्वर के बिना व्यजन की प्रतिष्ठा नहीं होती। व्यजन स्वर के ही मुख का ग्रास बना रहता है। स्वरवाक् को वहती वाक् कहा गया है और व्यजन को अनुष्टुप् वाक् माना गया है। अनुष्टुप् ही पार्थिव वाक् है और वृहति ऐद्रीवाक् अर्थात् सारी

शब्द प्रपञ्च के अनुसार सौमिवाक् का केवल मानव प्राणी में ही विनाश हुआ है। अन्य प्राणियों में नहीं।

सौमि अथवा बृहतिवाक् का मानव जोतन में अत्यधिक महत्त्व है। सूर्य जिस पूर्वापरवृत्त के केन्द्र में प्रतिष्ठित है उसे बृहतीछद कहा गया है। इसी को ज्यातिष में विपुलत ग्रत कहा जाता है। यह बृहतीछद बृहतिवाक् को नवाक्षरारूप में धारण करता है। नवाक्षर का अर्थ है नव बिन्दुवाला स्वर। यही नवाक्षर बृहतिछद के चारों चरणों में गुणित होकर ३६ बन जाता है। यही मनुष्य की आयु का परिमाण बन जाता है। इस छद के प्रत्येक अक्षर का सूर्यदेव को एक हजार रश्मियाँ से तात्तम्य बन जाता है। कुल ३६ अक्षर सूर्य की ३६ हजार किरणों से जुड़ होते हैं। ये रश्मियाँ अर्थात् सार प्राण प्रतिदिन के क्रम से मानव शरीर में शिर पर स्थित ग्रह्यरन्ध्र के द्वारा प्रवेश करते रहने हैं। मानव को एक दिन और एक रात का जीवन-निर्वाह करने के लिए सूर्य का एक प्राण उपलब्ध होता है। बृहतीछद के ३६ अक्षरों से जुड़ी हुई ३६००० रश्मियाँ प्रतिदिन एक के हिसाब से १०० वर्ष तक मानव को प्राप्त होती रहती हैं। बृहतिवाक् चूँकि मानव में ही विसर्जित हुई है वही इसकी आयु का निर्धारण करने वाली मानी गई है। इस तरह बृहतीछद के आधार पर मनुष्य की आयु १०० वर्ष मानी गई है। इसी से पुरुष को "शतायुर्वैपुरुष" कहा गया है। पुरुष शब्द का प्रयोग मात्र मानव मात्र के लिए हुआ है।

आयु प्रवक्तव्य बृहतिछद ही बृहती वाक् स्वर का प्रणेता माना गया है। यह तब बिन्दुआ से युक्त है। इन नव बिन्दुओं में से पाचवी और छठी बिन्दुआ पर ता स्वर स्वयं केन्द्रस्थ होकर प्रतिष्ठित है। शेष सात बिन्दुआ में वह अक्षर रूप से अथवा गति रूप में व्याप्त रहता है, जिन पर व्यंजन बैठाने जा सकते हैं। जिनकी दो-पाचवी छठी बिन्दुओं पर स्वर स्वयं केन्द्रस्थ है उन पर व्यंजन बिठाना संभव नहीं। एक स्वर के आधार पर केवल सात व्यंजनों का निर्माण अथवा निर्वाह किया जा सकता है। व्यंजन स्वर के बिना ठहर नहीं सकते, बंठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते बृहतीछद पर आधारित नवाक्षर विद्या में स्वरों एवं व्यंजनों का निर्माण इस तरह हुआ है कि दोनों का तात्तम्य बैठ जाय। स्वरों की रचना इसी तरह हुई है कि वे व्यंजनों की प्रतिष्ठा कर ले और सम्पूर्ण

घनित्या व्यक्त हो सकें। देवनागरी वर्णमाला की व्यवस्था इसी नवाक्षरा-विद्या के अनुसार हुई है।

जैसा कि ऊपर लिखा गया है, व्यंजन-का आधार स्वर ही है। बिना स्वर को आधार बनाए व्यंजन का स्वरूप ही नहीं बनता। इसका उदाहरण दो शब्दों में नीचे दिया जा रहा है। हम लिखने में उपन्यास, सन्ध्यास इत्यादि शब्द लिखते हैं परन्तु उच्चारण में ये शब्द बन जाते हैं—

उपन्यास, सन्ध्यास। ऐसा क्यों? यह सब स्वर की महत्ता है। दोनों शब्दों में “न” व्यंजन को किसी स्वर का आधार नहीं मिला। अतः उपन्यास में “य” का “आ” स्वर और “या” का आकार स्वर “न” का ग्राम बनाने को आतुर रहते हैं। दोनों पार्श्ववर्ती स्वरों की खींचतान में “न्” व्यंजन उच्चारण में दोनों ओर चला जाता है अतः उपन्यास का उपन्यास बोला जाता है। स्वर का यह अदभुत आचरण है। जिसे समझने में संपूर्ण शब्द विद्या अथवा शब्द प्रपञ्च को ही समझना पड़ेगा।

नवाक्षरा विद्या

मैंने ऊपर यह भी लिखा है कि हमारी देवनागरी वर्णमाला का स्वरूप है उसका विकास नवाक्षर विद्या से हुआ। उसका अर्थ यह बड़ा ही नहीं है कि अन्य भाषाओं का विकास नवाक्षरों में नहीं हुआ। मानव जिह्वा से व्यक्त होने वाली विश्व की सभी भाषाएँ या विधि का विकास नवाक्षरों के आधार पर हुआ है। देवनागरी की विशेषता तो यह है कि यह पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह जैसे लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है। संपूर्ण वर्णमाला मिश्र-मिश्र विभक्तियों या वर्गों में विभक्त है और एक विभक्त के वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही है जैसे कण्ठ, तालु, ओष्ठ्यादि। स्वर और व्यंजनों का पारस्परिक सम्बन्ध भी निर्धारित है। अतः उच्चारण और जपना के नियमों के बर्हना है कि एक मात्रा तक के व्यंजनों में स्वर के साथ ही व्यंजनों उत्पन्न हो जाएंगे। इन शास्त्रकारों का मत है कि स्वरों में स्वरों के उत्पन्न हो जाते हैं कि जो कुछ हम तत्त्व ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं उसे शब्दशास्त्र के नियमों से प्राप्त कर सकते हैं। शब्दशास्त्र के नियमों से शब्दों के उत्पन्न हो सकते हैं अतः वे शब्द और व्यंजनों के उत्पन्न हो सकते हैं अतः वे शब्द और व्यंजनों के उत्पन्न हो सकते हैं।

है कि उसके शब्दों का अर्थ उग्री शब्दों में निहित है। प मोतीलाल शास्त्री का यह दृढ़ विश्वास था कि वेद को समझने के लिए किसी व्याख्याकार, भाष्यकार या टीकाकार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके शब्द को समझ लें।

भारतीय शिक्षा पद्धति में बालक को पाचवें वर्ष में जिन पांच अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है, वे स्वर एव व्यंजन दोनों से अर्थात् अग्नि सोम से, पृथ्वी एवं सूर्य से अनुष्टुप एवं बृहतिवाक से युक्त हैं। “अ इ उ शृ लृ” शब्दशास्त्र के रचयिता भगवान् पाणिनि ने अपने माहेश्वर सूत्रों का श्रीगणेश इन्हीं सूत्रों “अ-इ-उ ए” “ऋलृ” से किया है। इन पांच अक्षरों में वे तत्वाक्षर निहित हैं जो संपूर्ण विद्वत् के कर्ता बने हुए हैं। जा ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि और साम हैं। पुराण शास्त्रों में ही पंचदेवतावाद त्रिदेव रूप में मिलता है। ये तीन पौराणिक देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। पुराणों में अग्नि, और साम, इन्द्र से ही समन्वित हाकर महेश बन जाते हैं। जो त्रिनेत्र है।

बालक की शिक्षा जिन पांच अक्षरों के ज्ञान में प्रारम्भ होती थी, उसका विस्तार शनैः शनैः सम्पूर्ण शब्द शास्त्र के ज्ञान के अनन्तर सृष्टि विद्या एवं ब्रह्म विद्या तक चलता रहता था। इस ज्ञान के द्वारा एक स्नातक आधिभौतिक, आध्यात्मिक एवं आधिदैविक ज्ञान से सम्पन्न होकर जीव जगत् के रहस्यों से अवगत हो जाता था और जीवन क्षेत्र में दृढ़तापूर्वक अग्रसर हो पड़ता था। एक बार जीव जगत् का ज्ञान हो जाने पर कोई विषय ऐसा नहीं जिसका ज्ञान अर्जित करना कठिन हो, चाहे वह विषय प्राचीन हो अथवा अर्वाचीन। ज्ञानोपाजन के लिए बुद्धि में ग्राह्यशक्ति एवं वाणी में अभिव्यक्ति होना आवश्यक है। इसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहता कुछ भी दुर्बोध नहीं रहता।

भारत की पहचान

हमारे देश के विद्वान् हो किम्बा शासक, उनकी यह धारणा बन गई है कि वेद और पुराणों की आज के युग में कोई उपादेयता या साधकता नहीं है। यह धारणा इतनी निमूल है कि जितना शीघ्र इसे दूर किया जाय उतना ही देश का कल्याण है। हमारे भारत देश की एक ही ता पहचान थी और वह भी वेद। देश की प्रतिष्ठा विश्व में कभी इसलिये थी कि इस न मानव जाति को वेद जसा आदिज्ञान दिया। इसी एक पट्टे के मिट जाने से देश की यह दुर्गति है। □

ब्रह्म सत्य है, परन्तु जगत् मिथ्या नहीं

वेद पर इसी शताब्दी के आरम्भ में जयपुर के पं. मधुसूदन ओझा ने वह काम किया है जो इस देश में भगवान् वेदव्यास के बाद आज तक नहीं हुआ। यह कालावधि तीन सहस्र वर्षों से लेकर पाच सहस्र वर्षों तक का मानी जाता है। ओझाजी ने वेद का समग्र-सृष्टि-विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। उन्हें वेदोद्धारक कहा जायेगा। उनके काम का उन्हीं के परम शिष्य पं. मोतीलाल शास्त्री ने आगे बढ़ाया। पं. गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने इस काय में महत्वपूर्ण योगदान किया। ओझाजी का मानना था कि विज्ञान पक्ष का लाप हाने के कारण ही देश में वेद का लोप हो गया और हमारे अद्यतन का सूत्रपात हुआ।

पतन का कारण

पं. मोतीलालजी शास्त्री का कहना है कि दाशनिकों ने जब जगत् को मिथ्या घोषित कर दिया तो हमारा पतन अधिकाधिक होता गया और भारतदेश वतमान अवस्था में पहुँच गया। जगद्गुरु के बजाय परमुखापेक्षी बन गये। मिथ्यावाद, शून्यवाद आदि दाशनिकता ने देश भर में नराश्य, अकम्प्यता एवं दैन्यभावों का संचार किया। ईशोपनिषद् विज्ञानभाष्य की भूमिका में शास्त्रीजी ने सुदृढ़ स्वर में घोषणा की है कि “जगन्मिथ्या” की धारणा अशास्त्रीय है, मिथ्या है, यहाँ तक कि अनीश्वरवादी है। उन्होंने वेद, गीता व अथर्वशास्त्रों का प्रमाण देकर यह प्रखर स्वर में कहा कि किसी शास्त्र में मिथ्या शब्द का प्रयोग तक नहीं हुआ और “जगन्मिथ्या” की घोषणा ही कल्पित है, अतः शास्त्र सम्मत नहीं है। जगत् मिथ्या नहीं है सत्य है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सृष्टिसृजन की प्रक्रिया का उल्लेख किया है जो, निम्नलिखित मन्त्र से आरम्भ हुआ है

अोजदेक मनसो जवीया नैनद्देवा आप्नुन् पूर्णमपत ।
तद्धावतोऽयानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति ॥

“वह [कोई] एक [विलक्षण तत्व सवथा] कम्परहित है। [वह] मन से भी अधिक वेग वाला है। पहिले से ही [सवत्र] व्याप्त उस तत्व को देवता लोग प्राप्त करने में असमर्थ है। वह तत्व दीटते हुए देवताओं का स्वयं बँठा बँठा ही अतिक्रमण कर रहा है। ऐसे इस तत्व में मातरिष्वा [नाम का तत्त्व विशेष] अप् नाम के पदार्थ को रसता है” यह है मन्त्र का अक्षराथ ।

श्रुति कहती है कि एक तत्व ऐसा है जो सदा के लिए ठहरा हुआ है, एवं वही तत्व एक क्षण के लिए भी ठहरा हुआ नहीं है। वह एका तत् अशान्त है। दाना धर्मों से वह नित्य आक्रान्त है। उभय धर्मावच्छिन्न वस्तुतत्त्व है। इस प्रकार श्रुति एक ही तत्व में सवथा विरुद्ध दो भावों का सन्निवेश बतला रही है। ऐसा कौनसा तत्व है जो निरन्तर चल भी रहा है, एवं ठहरा भी हुआ है, जा अनेजत् भी है, एवं मन से भी तेज दीप्त वाला है। इसका उत्तर है वहा अव्ययपुरुष। विशुद्धअव्यय तत्व इससे भी ऊपर है जिसका विवेचन भी पार्थिव शब्दों में सम्भव नहीं। अव्यय का अमृतरूप विद्याभाग सवथा स्थिर [अनेजत्] है, मृत्युरूप कर्म भाग सवथा चर है। अपनी इ ही दोनों नियतियों से वह ससार में व्याप्त हो रहा है। ससार चलाचल है। बनना-बिगडना ससार का स्वाभाविक धर्म है। इसी द्विनियति से यह विश्वक्षर “द्विनियति” नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। विश्व का बनना [स्थिति-ईदृक्] और बिगडना [गति-अयथात्वं] यही दो रूप [रंग] है, अतएव लाकभाषा में विश्व के लिए “दुनिया दुरगो” यह आभाणक प्रसिद्ध है। निरुक्त क्रमानुसार द्विनियति शब्द ही “दुनिया” बन गया है। यहा एक बनता है, एक बिगडता है। एक रोता है, दूसरा हसता है। एक सोता है, एक जगता है। एक सेवक है, दूसरा स्वामी है। एक पति है, दूसरी पत्नी है। एक भोक्ता, दूसरा भोग्य है। एक बालक है, दूसरे बिलौने है। इस प्रकार भावद्वयावच्छिन्ना अव्यय की सृष्टि में सुख दुःख पुण्यापुण्य, अच्छा-बुरा, सत्य मिथ्या दिन रात, दयाह संकेद, गुरु शिष्य, राजा प्रजा, विद्वान् मूख, राव रक आदि भेद से सवत्र इसी ति भाव का साम्राज्य है।

अव्यय का त्रिधाभाग रसप्रधान है, वमभाग बलप्रधान है। रसभाग अमृत है, बलभाग मृत्यु है। यदि मृत्यु रूप सारे बल उस अमृतरूप रस समुद्र में प्रविष्ट हो जाते हैं, उमूख हो जाते हैं तो वही अव्यय द्विनियति-मर्यादा से बाहर निकलता हुआ “परात्पर” बन जाता है। जैसा कि परात्पर निरक्ति में विस्तार से बतलाया जा चुका है। वही सीमितबला-बद्धिन्न बनता हुआ, अतएव द्विनियति भाव का प्रवधक बनता हुआ अव्यय कहलाने लगता है। जैसा कि पुरुष निरक्ति में स्पष्ट कर दिया गया है। बलभाग सबथा क्षणिक, क्षोभ ही इसका स्वरूपधर्म है। इसी आत्यन्तिक क्षाम से अव्ययपुरुष “असत्” कहलाने लगता है। रस भाग सर्वथा अक्षर है। शान्ति इसका स्वरूपधर्म है। इसी आत्यन्तिक शान्ति से यह “सत्” नाम से व्यवहृत होने लगता है। नित्य अशान्तिर्गर्भित नित्य शान्त अमृत-मृत्युरूप सदसत् तत्व ही ओकार [ईश्वर] है, वही अहकार [ईश्वर-राशभूत जोषाव्यय] है, वह अहकार [विश्व] है। यही रामानुज संप्रदाय का विशिष्टाद्वैत है। इस प्रकार तत्व दो हैं, परन्तु आश्चर्य है-कहलाते हैं दानो “एक”। ऐसा क्यों ? इसका उत्तर अपने वस्त्र से पूछिए। वस्त्र में कपडा है, सूत है, रुई है, कपास है, मिट्टी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, प्राण है, मन है, विज्ञान है, आनन्द है, अनन्त (परात्पर) है। वस्त्र में इतनी चीज, फिर भी वस्त्र एक कहलाया, ऐसा क्यों ? वस्त्र जो उत्तर इस “क्यों” का है, वही उत्तर पूव के “क्यों” का है।

उपाधिभेद

एक सत्ताभाव से अनेक भातियों के (प्रतीतियों के) रहने पर भी वस्त्र एक कहलाता है। यही अवस्था यहाँ है। बलतत्व अनेक रूप प्रतीत हो रहा है साथ ही उपाधिभेद से सत्ताभाव का भी पाथक्य प्रतीत हो रहा है, परन्तु परमाथत सत्तारस एक है, अत नामरूपप्रवतक बल पदार्थ को मान लेने से अद्वैततत्व में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती ऐसी अवस्था में कल्पित अद्वैतवाद की रक्षा में अस्त होकर नामरूपात्मक विश्व का मिथ्या मानना सबथा मिथ्या है, ‘अनृते द्वे तु मायिके’ ब्रह्म सत्य जगमिथ्या” यह प्रमाण जिस शास्त्र के है, यह पता न लगा। सम्पूर्ण वेदवाङ्मय में, गीता में, वेदान्त सूत्रों में कहीं भी विश्व को मिथ्या नहीं बतलाया है। विश्व को मायिक अवश्य बतलाया है, परन्तु मायाबल मिथ्या है-यह किस आचार पर मान लिया गया है,

यह समझ में न आया। यदि आप बुरा न मानें तो हमें यह कहना
पड़ेगा कि भारत में जो शक्ति, विभूति व उन्नति का समूल विनाश यदि
किसी ने किया है तो वह यही कल्पित जगन्मिथ्यावाद है। "ससार मिथ्या
ह—आत्मा सत्य है, सामाजिक कमवचन के कारण है" इन अनुचित एवं
अशास्त्रीय भावनाओं ने कमवचन भारतवर्ष को मथ्या अकम्प्य बना डाला
है। पाठकों को हम यह विश्वास दिला देते हैं कि आप के शास्त्रों में कहीं
भी जगन् का मिथ्या नहीं उल्लेख किया गया है, अपितु यह विश्व को ब्रह्म की
विभूति मान रहा है।

'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' के अनुसार विश्व का सारप्रभाव ब्रह्म सत्ता
चेतना आनन्दपूर्ण बनता हुआ सत्य है। इधर—"ब्रह्मवेद सवम्"
यह श्रुति सत्यब्रह्म के कायभूत विश्व को "ब्रह्म" मान रही है। एक
सत्यभूत महर्षि की कृति जब सत्य मानी जाती है तो सत्यमूर्ति ब्रह्म की
कृतिरूप विश्व का कैसे मिथ्या माना जा सकता है। कारण के गुण ही
तो काय के शारभक [स्वरूप सम्पादक] बनते हैं। जब कारण सत्य है
तो काय कैसे मिथ्या हो सकता है। "अहं मयस्य प्रभवो मत्तं सर्वं
प्रवर्तते" के अनुसार सत्यमूर्ति अव्यय से मारा विश्व बना है। अथवा
ब्रह्म ही व्यक्तरूप में आकर विश्व कहलाने लग गया है। ऐसा विश्व
मिथ्या होगा यह कान्तिवास करेगा। ममैवाशो जीवलोके जीवभूत
मनातन "एवाग्नेरिह सवम्", "त्रिपादूच उदत पुरुष पादोऽप्येहाभवत्
पुनः", "पुरुष एवेद सर्वं यद्भूत यच्च भाव्यम्", "एक वा इदं विबभूव
सवम्", "तमव सत विप्रा बहुधा वदन्ति" इत्यादि श्रुतिस्मृतियाँ जहाँ
स्पष्ट शब्दों में ब्रह्मकारणतावाद को पुष्ट करती हुई विश्व को ब्रह्म की
विभूति मान रही हैं तो ऐसी अवस्था में विश्व को मिथ्या मानना क्या
निरी कल्पना नहीं है। अपि च मृष्टि होती है प्रजापति से। प्रजापति को
सृष्टिकामना से तपश्चर्या करने पड़ती है। उसकी चिरकाल की तपश्चर्या
से विश्व उत्पन्न हुआ है, जैसा कि—प्रजापतिर्वा इदमग्र एक—आसीत्।
साऽग्रामयत् बहुस्याम्प्रजायेम, भूमान गच्छेय, स तपोऽनघ्यन" इत्यादि
श्रुतियों से स्पष्ट है। साधारण मनुष्य परिश्रम करके यदि किसी वस्तु
का निर्माण करता है तो तोव में उसका आदर होता है। ऐसी स्थिति में
जगन्निर्माता ने तपश्चर्या में जिस विश्व का निर्माण किया उसे एक देला से
ध्यातव्य देना मनुष्य अपराध है, अपराध ही नहीं अक्षम्य अपराध

ह। अपिच-"ग्रह ग्रह्यास्मि" "वाङ्म गोमय उत्थादि रूप मे उपनिषच्छ्रुतिर्वा, ग्रह पदाप्येवो "ग्रह्य" माननी है। 'मउभय हैतदप्रे प्रजापतिरास्त-मत्य चैवामृतच' इत्यादि ग्राह्याण्य धुनि उन ग्रह प्रजापति का अमृत मृत्युमय मान रहे है। श्रीनी उपनिषत् के आधार पर चलन वाली स्मार्त्ती उपनिषत् [गीता] 'अमृत चैव मृत्युश्च मदमच्चाहमजुन' इत्यादि रूप मे स्पष्ट शब्दों मे ग्रह को उभयधर्माविच्छिन्न बतला रही है। ऐसी स्थिति मे ग्रह के मृत्यु प्रधान विश्व का मिथ्या मानना साहम नहीं तो और क्या है। जिन नामरूपमय विश्व का आप मिथ्या मान रहे हैं, दक्षिण धुनि उत्ती के लिए अपने क्या विचार प्रकट करती है -"त्रय वाङ्मद नाम रूप यम। तेषा नाम्ना वागित्येतदेपामुक्तम्। अताहि सवाणि नामायुत्तिष्ठात। एतदेपा साम, एतद्धि सर्वेर्नामभि सममहतदेपा ग्रह्य, एतद्धि सर्वाणि नामानि विभर्ति। अथ रूपाणा चक्ष। अथ वमणा-मात्मा [गरीरम्] तदेतत् त्रय सदेकमयमात्मा। आत्मा-उ एव मप्रतत्प्रयम्। तदतदमृत मत्येन छन्नम्। प्राणा वाङ्ममृतम्। "नामरूप मत्यम्"। तान्यामय प्रणउच्छन्न "

अशास्त्रीय विचार

जिस प्रकार हमने स्पष्ट शब्दों मे "नामरूपे मत्यम्" इस रूप से स्वयं वेद मे नाम रूपात्मक विश्व की सत्यता बतलाई है, क्या विश्व का मिथ्या सिद्ध करने वाला कोई धायय, आप बतला सकेगे? नहीं, तो क्या आपके कात्पनिक मत का आदर किया जाय।" असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्" के अनुसार क्यों नहीं आपको "अनीश्वरवादी" माना जाय। समस्या बड़ी जटिल है। आज जगन्मिथ्यात्ववाद पर प्राय सभी विद्वानों का दृढ़ अभिनिवेश है। उनके इस मन्तव्य के विराध मे कुछ भी कहना आपत्ति को निमग्न देना है। फिर भी सत्य सिद्धांत सत्य ही रहेगा। ऊपर की पंक्तियों से केवल खोम प्रकट कर देना दूसरी बात है, एवं शास्त्रीय विचार से निणय पर पहुचना दूसरी बात है। हम आज स्पष्ट शब्दों मे आर्यावत के सभी विद्वानों को यह बतला देना चाहते हैं कि जगन्मिथ्यात्ववाद अशास्त्रीय है, "ग्रह्य सत्य जगन्मिथ्या" वाक्य का शास्त्र मे कोई संवध नहीं है। प्रस्थानत्रयी का कोई भी वाक्य जगत् को मिथ्या नहीं बतल रहा। विश्व के लिए "अमृत" शब्द अवश्य आया है। परन्तु इस अमृत शब्द का अर्थ भी मिथ्या नहीं है। नीरक्षीर,

विवेकियो वे मम्मस कुछ एक वचन उपस्थित कर दिये जाते हैं। यह वचन विश्व ईश्वर की कृति हैं—ईश्वर ही अपने अज्ञान से विश्व बना है। अतः तदश्वत विश्व तदस्व ही है इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हैं। विद्वानों का यह कतव्य होना चाहिए कि वे इन वचना का सम-वय कर चिरकाल से चली आने वाली जगमिथ्यात्वविपयिणी मिथ्या-भ्रांति का निराकरण कर देश का निष्काम कमयोग में प्रवृत्त करें।

उपयुक्त सन्दर्भ में ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जिन जिन दाशनिना ने जगमिथ्या के सिद्धान्त का प्रवर्तन किया, वे सभी वेद का प्रमाण मानते हैं और ऊपर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि वेद में वही जगन् को मिथ्या नहीं बतलाया गया। फिर यह मिथ्यावाद किवा श-प्रवाद नही से आया। वेद को प्रमाण मानने से यह मिथ्या सिद्ध होता है और वेद को प्रमाण न मानने पर दाशनिकों की प्रतिष्ठा नहीं रहती। विद्वज्जनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस सब में निर्णायक विचार करें और देश को सही दिशा देकर वर्तमान गहिर्त अवस्था से मुक्ति दिलाएं।

गति-स्थिति मय विवृण्व

सृष्टि का सचालन

सम्पूर्ण सृष्टि के सचालन का क्या स्वरूप है इसके एक उदाहरण के रूप में वैदिक सृष्टि विज्ञान के एक सिद्धांत का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगा। सम्पूर्ण सृष्टि का सचालन गति और स्थिति के रूप में होता है। जो कुछ हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है वह स्थितिमय भी है और गतिमय भी है। प्रत्येक वस्तु का एक केन्द्र है और उसकी एक परिधि है। प्रत्येक स्थावर व जगमग वस्तु अपने केन्द्र पर स्थित भी है और अपने बाहर गतिशील भी है। केन्द्र को हम हृदय की और परिधि को पिण्ड की संज्ञा दे सकते हैं। केन्द्र स्थिति का स्वरूप है और केन्द्र से परिधि तक गति का संचार होता रहता है। एक ही गति अनेक रूप धारण कर लेती है केन्द्र और परिधि के बीच। परिधि से केन्द्र की ओर आने वाली गति का आगति कहा जाता है और केन्द्र से परिधि की ओर जाने वाली धारा गति कहलानी है। केन्द्र पर पहुँचने या परिधि समाप्त होने पर वही गति स्नेह गति बन जाती है और केन्द्र से पुनः प्रस्थान करते समय वही गति तेजो गति कहलाने लगती है। इस प्रकार एक ही गति आगति, गति, रोहगति और सकोचगति के रूप में रूपान्तरित होती रहती है। ऊपर जिस केन्द्र की स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वैज्ञानिक दृष्टि से वह भी गति रूप ही है। प्रत्येक गति अपने चरम बिन्दु पर पहुँच कर स्थिति का रूप धारण कर लेती है और प्रत्येक स्थिति एक बिन्दु के बाद गति रूप में परिणित हो जाती है। गति से स्थिति को सवथा शून्य कदापि नहीं किया जा सकता और स्थिति को सवथा गति रहित नहीं बनाया जा सकता। इन दोनों में दोनों का समावेश है।

एक उदाहरण के द्वारा इस सिद्धांत का व्यावहारिक रूप प्रस्तुत किया जा सकता है। आप अपने घर में दरवाजा खोलें और चाहें तो बाहर निकलें। आप चाहे वेगवान् याहल पर गवार हाकर जाण । आपने साथ अणु लण नी चल रर ह, परन्तु दपनर पटुचने में तिमी का २० मिनट लाने है ता किसी का 15 मिनट ता किसी का 10 मिनट । इसका कारण यही है कि जिसकी गति में स्थिति की मात्रा अधिक है, उसे पटुचने में अधिक समय लगा और जिसकी गति में स्थिति की मात्रा कम रही वह शीघ्र ही पहुच गया । यदि अधिक से अधिक वेग से कोई चला या उडाता एर हा क्षण में पहुच गया, परन्तु ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक पण-माण या निमेष में न लगे और आप दरनर पहुच जाय । यह असम्भव है । यदि ऐसा हुआ ता एक ही क्षण में आप घर में भी हाग और दरतर में भी । यह ता सर्व-यापी प्राण ब्रह्म विशेषेश्वर का ही स्वरूप है जा एष हा जण में सम्पूर्ण विश्व में गमन करने वाला और एक ही क्षण में सत्र व्याप्त रहने वाला विशुद्ध गति स्वरूप भी और विशुद्ध स्थिति स्वरूप भी है । भौतिक सृष्टि या पदार्थों में गति और स्थिति सापेक्ष धर्म के साथ ही रहता है । निशुद्ध गतिरूप, विशुद्ध स्थितिरूप जो प्राणमय विशेषेश्वर ब्रह्म है, उसके लिए ईशापनिषत् में कहा गया है —

“अनजदेक मनसो जवीयो ननद्देवा आप्नुवन् पूमपत ।
तद्वावतोऽयानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥”

“वह अनेजत् है, कम्पन रहित है, गति शून्य है, किन्तु मन से भी अधिक वेगवान् है । वह दीड़ते हुए देवताओं में भी स्वयं बैठा हुआ है । वे कभी इसका नहीं पा सकते । वह सभी से आगे मिलता है । इस विलक्षण तत्त्व में मातरिश्वा नाम का प्राणवायु आप शुक्र की आहुति देता है । इस आहुति से उस ब्रह्म के आधार पर सापेक्ष गति स्थिति रूप विश्व का निर्माण हुआ है ।

भौतिक सृष्टि में गति और स्थिति ही संचालक तत्व है । यह विश्व एक ही समय में स्थिर भी है और गतिशील भी है । वह सत् भी है और असत् भी है । उदाहरण के रूप में हम एक मनुष्य को जन्म काल से १५५ तक देखते हैं । जन्म से लेकर प्रौढावस्था तक उसमें कितने

ही परिवर्तन हो जाते हैं यह उसी गतिशील या परिवर्तनशील स्वरूप हुआ, परन्तु आजीवन हम उसी एक ही नाम से पुकारते हैं। यह उसी स्थिति स्वरूप हुआ। यही बात जगत् के सभी पदार्थों पर लागू होती है।

गति और स्थिति

ऊपर मैंने लिखा है कि प्रत्येक वस्तु अपने भीतर और बाहर गतिशील अथवा क्रियाशील है। प्रत्येक वस्तु के इर्दगिर्द उसके अणु-परमाणुओं या एक वितान या मण्डल बन जाता है जो यह भ्रम उत्पन्न कर देता है कि अमुक वस्तु दिखाई देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यदि भी पिण्ड दृश्यमान नहीं है, बल्कि स्पष्टमान होता है परन्तु पिण्ड के बाहर उमने जा अणु-परमाणु गतिशील रहते हैं उनमें बनने वाले वितान या मण्डल के कारण ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि वह पिण्ड दिखाई देता है। वितान पर मण्डल का निर्माण सामतत्त्व में होता है जो प्रकाश स्वरूप है। दृश्यमान या पदार्थ है वह सब साम है। जबकि पिण्ड तो स्पष्टमान है। इसका प्रमाण यह है कि निरिड अन्धकार में कोई भी पिण्ड दिखाई नहीं देता। उसे स्पष्टमात्र में ही जाना जा सकता है दृष्टि से नहीं। परमाणुओं की गतिशीलता ही पिण्ड के आसपास एक मण्डल बनाती है।

ऊपर गति के जो पांच रूप बताए गए हैं, वे कई रूपों में हमारे सामने आते हैं। गति, आगति, स्नेहगति, तेजो गति और स्थिति रूप गति को ही इन्द्र, विष्णु, साम, अग्नि और ब्रह्मा नाम से जाना जाता है। स्थिति ही ब्रह्मा है, आगति विष्णु है और गति इन्द्र स्वरूप है। स्नेहमयी गति साम है और तेजोमयी गति अग्नि है। ब्रह्मा गतियों की समष्टि रूप स्थिति का प्रतीक है। ब्रह्मा को मृष्टिकर्ता माना जाता है अतः वह स्थिति है। विष्णु का पालन तथा भरण पोषण करने वाला कहा जाता है अतः आगति स्वरूप है। आदान स्वरूप है। इन्द्र ही पौराणिक भाषा में शिव रूप है जिसे विसर्गधर्मागति माना गया है। गति के ये तीनों रूप अन्तर्गामी माने गए हैं। अग्नि एवं सामरूपा तेजोमयी एवं स्नेहमयी गतियुग्म को सूत्रात्मा कहा गया है। गति के ये पांचो रूप ही विश्वेश्वर अथवा अक्षर ब्रह्म या अक्षर प्राण की पांच कलाएँ हैं।

मूलतः सभी गतियों का अवसान स्थिति में हो जाता है। स्थिति में ही सभी गतियाँ प्रकट होती हैं और उन्हीं में सबका अवसान हो जाता है। पदार्थ विज्ञान का सिद्धांत है। “एता मूर्तिभ्यो देवा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरा” दो गतियाँ स्नेहमयी अर्थात् मवाचमयी तथा तेजामयी अर्थात् विकासमयी अग्नि एव साममयी हैं जो सृष्टि का स्वरूप प्रदान करने वाली हैं। इसीलिए जगत् का अग्नि-सोममय कहा गया है।

अग्नि सोम तत्त्व की भाँति संपूर्ण विश्व गति-स्थिति मय है। वह स्थिति भी है और गतिमान भी है। विश्व का गतिमय रूप परिवर्तनशील है एव अपरिवर्तनमय रूप स्थितिमय है। भिन्न भिन्न व्यवहार के आधार पर गति के जो पाँच रूप ऊपर गिनाए गए हैं, वे ही विश्व का संचालन करते हैं। गति, आगति और स्थिति की समष्टि से हृदय नामक स्वतन्त्र तत्त्व स्वरूप बनता है, जिसमें सम्पूर्ण गति संचरण होता रहता है। केन्द्र और परिधि को समष्टि ही हृदय है। हृदय शब्द का वैज्ञानिक अर्थ भी वैज्ञानिक भाषा में गति आगति और स्थिति है। हृदय और “यम्” के सन्निधि से ही हृदय बनता है जिसमें हृ का अर्थ है आहरण या आदान ‘द’ का अर्थ है परित्याग या विसर्जन “यम्” का अर्थ है नियमन इस तरह आदान-विसर्ग और नियमन ही हृदय का स्वरूप है और यही क्रम आगति-गति और स्थिति का। प्रत्येक वस्तु का एक केन्द्र होता है और उसकी परिधि होती है। इस बीच गति तत्त्व के संचरण से ही उसका स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है।

गति का मूल

गति का मूल यजुर्वेद है, जिसका स्वरूप अन्तरिक्ष है महाभूत के रूप में वह वायु है परन्तु सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है। अणु परमाणु की क्रियाशीलता इसी तत्त्व के कारण है। कैमरे के प्रयोग में गति तत्त्व का प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। जब हम स्टिल कैमरे से फोटो खींचते हैं तो वह फोटो स्थिर या निष्क्रिय रहता है परन्तु ज्या ही मूवी कैमरे से फोटोग्राफी करते हैं, उसके चित्रों में क्रियाशीलता दिखाई देती है। अलकता स्टिल कैमरे के फोटो में गति तत्त्व है और मूवी कैमरे में चित्रमय स्थितितत्त्व है। यदि स्थितितत्त्व चलचित्र में न रहता तो तियाँ बनी ही नहीं रहती। स्टिल कैमरे के फोटो में यदि गति न

होती तो यह कभी धुंधला ही नहीं पड़ता । इसी तरह गति और स्थिति का व्यवहार सम्पूर्ण जगत् में होता रहता है ।

स्थिति व गति ही समष्टि सर्वत्र है । इसी युग्म को कई पर्याय पदों के रूप में जाना जाता है जैसे कि विद्या-व्यम, ज्ञान-क्रिया, अस्ति-नास्ति, सत्-असत्, अमृत-मृत्यु, रस-वस इत्यादि । स्थिति का आधार बनाकर ही गति का भ्रम संभव है । हमारे पांव के नीचे ठोस जमीन होती है तभी हम अपना पैर बढ़ा सकते हैं । यही सम्बन्ध आत्मा और शरीर का है । आत्मा से ही शरीर को प्रतिष्ठा है परन्तु आत्मा का प्रकाश भी शरीर से ही संभव है । यही दोनों का अन्यायाश्रयभाव है और और गति स्थिति का पारस्परिक सम्बन्ध है ।

वराह वायु और गरुडपति प्राण का स्वरूप

भारतीय पुराण शास्त्र कपोल कल्पित नहीं है। उनमें मियक रहस्य या कौतुक जैसी भी कोई बात नहीं है, बल्कि हमारे पुराण विगुद्ध वैज्ञानिक आधार पर रचे गये हैं। उनमें जो विचित्र विलक्षण पान देसने में आते हैं, वे सृष्टि के महान् मौलिक तत्वों के प्रतीक हैं। निदान विद्या के द्वारा उनके ग्रथों को खोला जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि पुराण ही वेद शास्त्र की कुजी है। "पुरा नवम् भवति" रूप में ये चिरपुरातन ह चिरनवीन हैं। भगवान् वेदव्यास ने वेद संहिताओं के सकलन से पूर्व पुराण संहिता का सकलन इसीलिये किया कि वैदिक तत्वों के अग्र सहज और मरल बन जाय। सूतजी ने आगे चलकर १८ पुराणों की रचना की जिसमें एक वायु पुराण भी है।

वायु ही वराह

वराह अवतार के नाम से प्रसिद्ध भगवान् के इस एक रूप से हम सभी परिचित हैं। वायु का ही एक नाम वराह है। "वणुते इति वर अन्वति इति अट्, वराश्चासौ अहश्चेति वराह" यह वराह शब्द का स्वरूप वणन है। सृष्टि रचना के अग्रभूत विविध मौलिक तत्वों में एक तत्त्व वायु ही है। अग्नि-वायु आदित्य के आधारभूत तीन वेदों में एक एव यजुर्वेद का विस्तृत स्वरूप वायु ही है। वायु के अनन्य रूप हैं जिनमें एक रूप वराह है। सृष्टि रचना में वराह की महती भूमिका है। वराह की एक भूमिका ऋतुरूप विगरे हुए अग्निक्ला का, अणु परमाणु का गगनित करने पिण्ड-रूप प्रदान करना और दूसरी भूमिका है पिण्ड के स्वरूप की रक्षा करना इसी का एक नाम मातरिश्वा भी है। पृथ्वी को बहा गया और पिण्ड माय को पृथ्वी कहा जाता है। इसी

स्वरूप-रक्षा करते रहने के कारण ही इस वायु को मातरिश्वा कहा गया है और इसे आवृत किए रहने के कारण ही इसे वराह कहा गया है। ब्रह्माण्ड में प्रत्येक पिण्ड को वायु आवृत मिये रहता है। यही उनको पिण्ड रूप में बनाए रखता है।

जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, हमारी सृष्टि अप् तत्व से उत्पन्न हुई है। आपोमय समुद्र में आग्नेय वायु के पवेश के कारण पानी का एक भाग घन हो जाता है। घनावस्था में इस पानी को अपाशर नाम दिया गया है। आगे चलकर यही अपाशर (घन-परमाणु) पृथ्वी का रूप धारण कर लेते हैं। ये आप्परमाणु अथवा पार्थिव परमाणु घनावस्था में भी आपोमय समुद्र में ऋतु रूप से इतस्ततः बिखर या फले रहते हैं। ईश प्रजापति का ही एक रूप मातरिश्वा वायु इन परमाणुओं को चारों ओर से घेरकर सकलित या संगठित कर देता है और ये परमाणु ही पिण्ड रूप धारण कर लेते हैं। सभी नक्षत्र पिण्ड आपोमय समुद्र से वायु द्वारा इसी तरह पिण्ड रूप धारण किये हुए हैं। इसी वायु ने इनको पिण्ड रूप प्रदान किया और यही वायु इनको वेष्टित किए रहता है, घेरे रहता है। यदि वायु न होता ये ऋतु रूप अग्निबल आपोमय समुद्र में ही डूबे रहते। इसीलिए पुराण में कहा गया है कि भगवान ने वराह का अवतार लेकर समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया चूँकि यह वायु आपोमय समुद्र में व्याप्त आग्नेय घन परमाणुओं का एक ही साथ चारों ओर से घेर कर समेदता है, उसे वराह कहा गया है।

विश्व में स्वयं भू, परमेष्ठि, सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्वी ये पाँच महा-पिण्ड माने गये हैं। ज्ञान-ज्योतिमय सभी पिण्ड स्वयंभू नाम से ज्योतिमय सभी पिण्ड परमेष्ठि नाम स्वज्योतिमय सभी पिण्ड सूर्य नाम से, पर-ज्योतिमय सभी पिण्ड चन्द्र नाम से एवं रूप ज्यातिमय सभी पिण्ड पृथ्वी नाम से जाने जाते हैं। इनके अतिरिक्त अगणित नक्षत्र तारकादि हैं, परन्तु सभी पाँच जातियों अथवा पाँच ज्योतियों में विभक्त हैं।

विश्व के पाँच पिण्डों का स्वरूप भिन्न-भिन्न है अतः उनसे सम्पृक्त वराह नामक वायु के नाम भी भिन्न-भिन्न हैं। उसका स्वरूप भी भिन्न है। स्वयंभू हमारे विश्व का आदिपव या आदिस्वरूप है अतः इसके वायु का नाम आदि वराह है। परमेष्ठि लोक पिण्डों का लोक है और यज्ञ का

प्रवतक है। इसी लोक में भृगु एव अगिरा तत्वों का उद्भव होता है। इसके वायु का नाम यज्ञ वराह है। भृगु अगिरा में उत्पन्न अग्नि सोम के यजन का नाम ही यज्ञ है। भृगु अगिरा ही सोम एव अग्नि तत्व हैं। इन्हीं के यज्ञ से प्रजा की उत्पत्ति प्रारम्भ होती है। परमेष्ठि के अनंतर सूर्य लोक है जो मूलतः घोर कृष्ण है परन्तु सोमाहुति के कारण श्वेत ज्योतिर्मय रूप धारण करता है। इसको वेष्टित करने वाले वायु को श्वेतवराह कहा गया है। प्रकृति यज्ञ में अग्नि वायु एव आदित्य का स्वरूप क्रमशः होता, अध्वयु एव उदगाता है। वहां चन्द्रमा इस यज्ञ का ब्रह्मा कहा गया है इसीलिए चन्द्रमा के चारों ओर वेष्टित वायु को ब्रह्म वराह कहा गया है। भूमि पिण्ड को आच्छादित रखने वाले वायु को एमूप वराह कहा गया है। पाचो ही वराहों का सामान्य नाम मातरिश्वा है।

अन यज्ञ के प्रसंग में पहिले बताया जा चुका है कि वायु का उद्भव अन्तरिक्ष से हुआ है और वह घृत का निर्माता है। अन में जो घृत की मात्रा है, वह वायु अथवा अन्तरिक्ष की देन है। अन की ही भांति अन्य सभी प्रजाओं में घृत की मात्रा अन्तरिक्ष की ही देन है। पृथ्वी पर शूकर पशु में घृत की मात्रा सर्वाधिक हाता है इसीलिये इसको वराह प्रजापति का प्रतीक माना गया है। इसे मयूमूर्ति (क्राधी स्वभाव) भी बताया गया है। कहते हैं कि दो शेरों के बीच शूकर निर्भोक होकर निकल सकता है, परन्तु दो शूकरों के बीच एक शेर निरापद नहीं निकल सकता। तत्तरीय ब्राह्मण में शूकर के लिये लिखा गया है—“पशूना वा एष मन्युयवगाह”

वराह वायु एव शूकर पशु के व्यवहार-स्वभाव में बहुत कुछ समानता देखी जाती है। वराह वायु भूपिण्ड से सटा रहता है। शूकर भी जब आवेश में चलता है तो सू सू करता हुआ अपने एक शृंग को भूपिण्ड से रगड़ता हुआ चलता है। नृसिंहलीला के दूसरे दिन वराहलीला में वराह रूप में जो मनुष्य प्रगट हाता है वह भूमि पर लेट हुए सरपट दौड़ता है नृसिंह की भांति सीधा नहीं दौड़ता। वराह वायु का भी इसी तरह संचरण भूपिण्ड पर होता है।

मातरिश्वा

पृथ्वी पिण्डों के निर्माण में वराह के मूल वायु मातरिश्वा की जो रही है उसका भी एक वज्ञानिव स्वरूप है। मातरिश्वा की

भूमिका रेतोधा की है। प्रजा की उत्पत्ति में तीन उपररा रेत, योनि और रेतोधा बताये गये हैं। बीज स्वरूप रेत है, उसका ग्रहण करने वाली प्रतिष्ठा भूमि योनि है और बीज का योनि तब दहन करने वाला रेतोधा कहा गया है। मनुष्य प्रजा में पुरुष-शुक्र रेत है और स्त्री शोषित यानि है और शुक्र का शोषित तब प्रेषण करने वाला एवया मरुत [मातरिश्वा का ही दूसरा रूप है जो गभधारण एवं गभच्युति में सहायक होता है। रेतोधा कहा गया है। आध्यात्मिक मय्या की ही भांति आधिदैविक सृष्टि में भू अणु तत्व रेत है, अनजदक योनि है और मातरिश्वा रेतोधा है। मातरिश्वा ने जब तब अपोमय समुद्र में मे पार्थिव परमाणुओं को संगठित करके नहीं निकाला था तब तब वे अपामय असुर प्राणों के अधिकार में थे। मातरिश्वा ने ही उन्हें पिण्ड रूप प्रदान किया और असुर प्राणों में मुक्त किया। यही कारण है कि हम वराह भगवान का असुरों का विरोधो एव देवताओं का हितैषी मानते हैं। देवता दिव्य प्राणों को कहते हैं जो सूर्य लोक या सूर्य मण्डल में निवास करते हैं। असुर प्राणों का स्थान अपोमय परमेष्ठि लोक है। देवता ३३ होते हैं और असुर प्राण देव प्राणों से तीन गुने ६६ होते हैं।

वराह की तरह गणेश या गणपति का भी निश्चित वैज्ञानिक स्वरूप वेदों में निहित है। गणपति को हम विघ्न विनाशक देवता के रूप में पूजते हैं। लोक व्यवहार में इसे हाथी का स्वरूप दिया गया है। आश्चर्यजनक एव कौतुकमय एक पहलू इस देवता का यह है कि इसका वाहन एक क्षुद्र प्राणी मूषक को बनाया गया है, परन्तु जब इन प्रतीकों का निदान किया जाता है, उनका वैज्ञानिक स्वरूप प्रगट हो जाता है।

गणपति प्राण

ब्रह्माण्ड में कितने ही प्राणों का संचार होता रहता है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में विविध प्राण व्याप्त हैं। स्वयम्भूलोक में ऋषि प्राण व्याप्त है तो परमेष्ठि लोक में असुर प्राण, सूर्य लोक में सौर प्राण अथवा दिव्य प्राण हैं। इन्द्र प्राण, मधु प्राण इत्यादि की भांति ही गणपति नाम से भी एक प्राण व्याप्त है। इसे धन प्राण भी कहा जा सकता है। गणपति प्राण या धन प्राण सृष्टि में प्रत्येक पिण्ड में व्याप्त है। पिण्ड की प्रतिष्ठा गणपति प्राणों से ही संभव है। हमारे शरीर रूपी पिण्ड की प्रतिष्ठा भी इन्हीं गणपति प्राणों से है। गणपति प्राण के च्युत हो जाने पर

विश्रुलल अथवा उच्छिन्न हो जाता है। इसी अवस्था को हम नोक नापा में निधन वा मरण कहते हैं। पिण्ड की प्रतिष्ठा में कोई विघ्न न आए यह काय गणपति प्राण का है। गणपति को इसीलिये विघ्नहारक कहा जाता है।

पृथ्वी पर इस आधिदैविक प्राण का प्रतीक हाथी को माना गया है, क्योंकि जीवा में हाथी ही पिण्ड का उचित प्रतीक बन सकता है। उसका आकार और काम निर्माण भी पृथुल एव यल थल प्रकार का है। पृथ्वी पिण्ड में प्राण पाली मिट्टी में निवास करते हैं और पीली मिट्टी सम्पूर्ण पृथ्वी में है। उसी से पृथ्वी या पिण्ड स्वरूप बना है। पीली मिट्टी की सबसे अच्छी पहिचान मूपक की होती है। वही घनप्राण का वाहक है। मूपक सम्पूर्ण पृथ्वी में निवास करता है। मिट्टी में वह बिल खोद कर रहता है और अपने पंजा से जल को मिट्टी को खोद खोद कर बाहर फेंकता रहता है। इस तरह वह न केवल पीली मिट्टी की पहिचान रखता है, बरिक्त घरती की परत को भी बदलता-बनाता रहता है।

पृथ्वी पर जो साढ़े तीन सबसे बड़े दल गिनाये जाते हैं उनमें से एक मूपक दल है। दूसरे दल टिड्डी दल, चीटी दल और बादल [आधा दल] हैं। मूपक दल को इस अपार शक्ति और व्याप्ति से भी उसकी महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे शासक कदाचित् मूपक-मार अभियान चलाने समय उसके विराट् रूठ से अनभिज्ञ रहते हैं। पृथ्वी पिण्ड की रक्षा घन प्राण के वाहक मूपक प्राणी का सर्वाधिक योग है और इस पिण्ड के प्रतीक के रूप में गणपति का स्थान देवों की पक्ति में अग्रणी है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जब कभी कोई अनुष्ठान होता है तो गणपति के स्थान पर पाली मिट्टी का एक पिण्ड रखा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। यह पूजा अथहीन नहीं है।

अध्यात्म सस्था [शरीर] में गणपति प्राण का स्थान वस्ति गुहा में है। प. मातोलाल जो शास्त्रा ने गोता भूमिका "कमयोगी परीक्षा" में एक अध्याय स्वात्मन पर लिखा है, जिसके प्रारम्भ में यह निर्देश दिया है कि मनुष्य का मतत्याग में कभी बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर में जो सम्पूर्ण प्राणों का अन्वि बंधन [बनट्राल पनल] है उसका स्वस्वर रखा इसी गणपति प्राण से है। एक बार गणपति प्राणच्युत

हा गये तो फिर जीवन की रक्षा अमभव है। लोकभाषा में इस प्राणभ्युति का "मल टूट जाना" कहते हैं। गणपति प्राण के शिथिल होते ही मल की स्थिरता समाप्त हो जाती है। इसलिये कहा गया है कि मल-त्याग करते समय वत प्रयाग न किया जाय। आजकल डाक्टर भी यही परामर्श देने लग हैं। भले ही वे वेद विज्ञान से प्रेरित होकर ऐसा नहीं करते, परन्तु उनका परामर्श तो वेद-विज्ञान सम्मन ही है। रहते हैं शौचालय में जितने भी लोग "हाट फल" हाने से मगते हैं उसका एक कारण मल विसर्जन में वल प्रयोग ही होता है। जार लगाने में यदि मल टूट जाय तो गणपति प्राण उखड़ जाएंगे और जीवत लीला समाप्त हो जाएगी। जयपुरी में एक कहावत है "कुवाड़्यामू कपटा धोवे, बन्दायकजी साटय करजे" अर्थात् बुल्हाडी में कपड़ धोए तो गणेशजी क्या सहायता करे।

(धूम) केतुओं की उन्नीस जातियाँ

हेली के धूमकेतु की आजकल बड़ी चर्चा है, क्योंकि यह केतु इन दिनों प्रकट है और दिखाई दे रहा है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों को इस विषय का ज्ञान कितना है, इसका एक नमूना तो यही है कि उनको केतु का नाम रूपादि मालूम नहीं है अतः जिस वैज्ञानिक हेली ने अठारहवीं शताब्दी के मध्य में इसका अध्ययन प्रस्तुत किया उसने अपना ही नाम उसके साथ जोड़ दिया।

भारतीय ऋषियों ने ब्रह्माण्ड में भ्रमण करने वाले केतुओं की विशद जानकारी हमें वैदिक विज्ञान के माध्यम से दी है, परन्तु दुर्भाग्यवश हम उसे विस्मृत कर बैठे। पं. मातीलाल शास्त्री के ईशोपनिषद् भाष्य के आधार पर एक बार पहिले भी धूमकेतु की चर्चा मैं कर चुका हूँ। प्रस्तुत लेख में पं. मधुसूदन ओझा के “कादम्बिनी” ग्रन्थ के आधार पर अग्रेतर जानकारी पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा। “कादम्बिनी” पर्जन्य शास्त्र का ही एक अंग है, जिसकी रचना ओझाजी महाराज ने वृष्टि विज्ञान की विस्तृत और स्पष्ट जानकारी सवसाधारण को देने के लिए की है।

जातियाँ

पं. मधुसूदन ओझा ने “कादम्बिनी” में वृष्टि विज्ञान के प्रसंग में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की रचना का मक्षेप में व्यौरा दिया है जिसमें एक प्रकरण केतुओं का भी है। केतु की पहचान के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि कभी-कभी आकाश में विषाण तेज वाले स्वप्रकाशमय पिण्ड दिखाई दिया करते हैं, वे ही केतु कहलाते हैं। भूमि पर इन्द्र गावः कृमि [खद्योत] जिह्वा, रत्न, मणि, आकाश में उल्का ग्रह नक्षत्रादि के अतिरिक्त अग्नि-संज्ञा में ज्योतिरुद्दिष्टा देतो है वही केतु है। इन केतुओं की संख्या

३। मोती की माला, कमल की जड़, चादो, स्फटिकमणि की प्रभा वाले केतु किरण जाति के होते हैं।

आग्नेय जाति के केतु गुडहल, अग्नि और लास की जाति वाले हात हैं। इनके शिखा नहीं हाती। रुखे चाकी शिखा वाले काले रंग के मृत्युद केतु हाते हैं वे मृत्युद क्रूर होते हैं विना शिखा के गोल आकार के तेल और जल के समान जातिवाले केतु पार्थिव होते हैं। चादो, बरफ और भोगरे के फल जैसे शुभ और श्वेतकेतु सौम्य हैं। ब्रह्मदण्ड-तीन शिखा वाला और तीन रंग का होता है। सौम्य केतु उत्तर में, पार्थिव केतु ईशान में, मृत्युद दक्षिण में और आग्नेय केतु आग्नेय काण में प्रगट हाते हैं। पूर्व और पश्चिम में किरण केतु भी उदय होता है।

84 मोटे तारों के भुण्ड वाले केतु विसर्पक होते हैं। ये चमकदार होते हैं। श्वेत और स्निग्ध होते हैं। ननक केतु की पहिचान दो शिखा में है। इनमें सात तारे होते हैं। इनमें से किरणें निकलती हैं परन्तु ये कण्टकारी हाते हैं। विकच केतुओं में शिखा नहीं होती। ये स्निग्ध, किरणों से घिरे हुए और आकृतिवान तारों के एक ही भुण्ड में हैं।

तम्कर केतु बड़े बड़े होते हैं और सूखे भी। अरुघती नक्षत्र की तरह घुमते होते हैं और किरणों से आवृत्त होते हैं। कौडकुम केतु लाल रंग के तीन तारोंवाले और तीन शिखावाले होते हैं ये अशुभ हैं। इनका प्रभाव भी अग्नि जैसा होता है और इनकी किरणें भी लाल होती हैं। कीलक काली किरण वाले होते हैं। इनका आखिरी भाग भी काला होता है। ये सूर्य मण्डल और चन्द्र मण्डल में प्रगट होते हैं और दाहण प्रवृत्ति के होते हैं। पाराशर ऋषि ने इनके तीन रूप अगिरा, कीलक और काक बताए हैं। सूर्य मण्डल में ये तीनों प्रगट होते हैं परन्तु मनुमण्डल में कीलक और काक ही प्रगट होते हैं। अगिरा का स्वरूप रथारूढ घनुघारी जसा हाता है। काक केतु त्रिकोण एवं भयकर होता है।

विश्वरूप केतु लाल, ज्वलत आकाश में आग उगलते हुए और अग्नि की आभावाले होते हैं। अरुण केतु में तारे नहीं होते। वे चामर की आकृति वाले, रुखे और डधर-डधर किरणें फैलते हैं। इनका रंग पीला लाल हाता है। कुठ-कुष्ठ कालिमा भी त्रिये होते हैं। गण केतु तारा के भुण्ड में होते हैं और एक ही मण्डल में स्थित हाते हैं। चार काण श्वेत शिखा वाले केतु ब्रह्मज कहलाते हैं। क्व नामक केतु चंद्रमा

(धूम) केतुग्रो की उनीस जातिया

की सो आभा प्रगट करते हैं। इसकी विरण देखो केतुग्रो की उनीस जातिया है या कोए की चोच की जैसी। बन्ध केतु भस्म या वपुः जसो श्वेत विरणें फेरते है। ये भिन्न-भिन्न आकार के तारो के भुण्ड हाते ह आर पोले व लाल बन्ध घड की तरह दिखाई देते है। विपुत केतु श्वेत तारिकाग्रो का एक ही पुज होता है।

ऊपर बताये गये एक हजार केतुग्रो के अतिरिक्त भी केतु होते ह जो जलकेतु, चल केतु, उर्मि केतु, गट केतु आदालक केतु, पग केतु, काव्यप केतु, आवत कनु, रश्मि केतु इत्यादि नाम व जाति स जान जाते हैं। वसा केतु, कुमुद केतु कापाल केतु, मणि केतु और कलि केतु भा क्रम से प्रगट होते रहते है। कतिपय अपि इनका क्रम नही मानते।

दाहिने हाथ की अंगुली की तरह ऊंची शिखावाली उत्तर दिशा-गामी, लम्बा होता हुआ शूल की नोक जसी आकृति की शिखा वाला चल केतु होता है। इसका उदय पश्चिम दिशा मे होता है। यह उत्तर दिशा मे सप्तर्षि मण्डल, ध्रुव और ग्रह राशि को देखकर लौट आता है। आकाश मे ऊंचा उठकर यह दक्षिण दिशा मे अस्त हाता है। 115 वष बाद यह फिर दिखाई देता है। यह दक्षिण मे उज्जन, उत्तर मे देनिका प्रयाग और पुष्कर तक अपना कुप्रभाव छोडता है। इस केतु के अस्त होने के नौ महीने पहिले पश्चिम जलनेतु का उदय हाता है। इसका फल ना महीने का सुभिक्ष आरोग्य और क्षेम होता ह। अन्य ग्रहा के दापो का भी यह निवारण करता है।

जल केतु के बाद 14 से 18 वष के बाद अन्तराल मे आठ केतु उर्मि, गज, हिम, रक्त, कुक्षि, कामु, विस्पण और शीत नाम के उदय होते हैं। ये केतु यदि रुक्ष हो तो दुभिक्षकारी क्षुद्र जन्तुआ के नाशक और अशुभ हाते है। यदि ये स्निग्ध हो तो सुभिक्ष और क्षेम करते हैं। इन आठ केतुआ मे से चार के अस्त होने पर तारे के समान रूप मे भट केतु का उदय होता है। इसकी पूछ बन्दर की पूछ जैसी होती है और पूव दिशा मे मुडी हुई होती है। यह तारा कृतिका के मुख्य तारे के समान होता है। जब तक स्निग्ध रहता ह, सुभिक्ष रहता है, परन्तु यह स्वभाव बदल कर जत्र रुक्ष हो जाता है पोडावारी फल देता है।

आदालक और श्वेत केतुग्रो का उदय अर्द्धरात्रि मे होता है और इनकी पूछ दक्षिण की आर मुडी हुई होती है। कश्केतु का उदय एक

समान अंतराल से पूव और पश्चिम में वारी-वारी से होता है। आदालक और श्वेतकेतु सात रात तक दिखाई देते हैं। कर्ककेतु वही अधिक भी दिखाई देता है। उदालक केतु 110 वर्ष बाद भट केतु के अंत में पूव दिशा में दिखाई देता है। श्वेत केतु के फल के बाद श्वेत पदम केतु एक रात के लिए दिखाई देता है और सात वर्ष तक शुभ फल देता है।

राश्यप केतु रुखा, व्याम और जटा की सी आकृति वाला होता है। यह आकाश के तीन भागों का परिभ्रमण करने लौट जाता है 115 वर्ष बाद पदम केतु अस्त के समय फिर लौट आता है। यह जितने महीने दिखाई देता है सुभिक्ष रहता है।

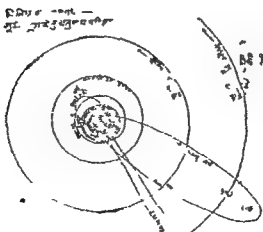
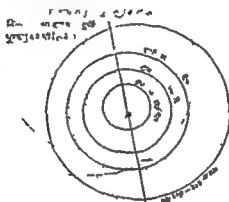
श्वेत केतु के अंत में आधा रात को शख की कान्तिवाला आवत केतु दिखाई देता है। यह कुछ ही समय रहता है और शुभ होता है। राश्यप व श्वेत केतु के समान ही रश्मि केतु का प्रभाव होता है। इसकी शिखा धूम वण की होती है और कृत्तिका के पीछे प्रगट होता है। रश्मि केतु विभावसु से उत्पन्न होता है और 100 वर्ष बाद फिर दिखाई देता है। यह कृत्तिका नक्षत्र के समीप ही प्रगट होता है।

वसा केतु सुभिक्ष भी करता है और महामारी भी। यह उदय के बाद उत्तर की ओर लम्बा होता रहता है। वसा केतु 130 वर्ष बाद प्रगट होता है। अस्थि केतु कुफल देता है। शस्त्र केतु भी महामारी फैलाता है। कुमुद की आभा वाले कुमुदकेतु की शिखा पूव की ओर होती है। यह स्निग्ध एवं श्वेत होता है। वसाकेतु के अंत में इसका उदय होता है। यह एक ही रात रहता है और 10 वर्ष तक शुभ फल छोड़ जाता है। पश्चिमी देशों के लिए यह अनुकूल नहीं होता। रोग पैदा कर सकता है। कपाल केतु अमावस्या की रात में प्राची दिशा में प्रगट होता है। इसकी तिरणें धूम्र वण वाली होती हैं। यह 125 वर्ष बाद कुमुद केतु के अंत में तीन पलवाड़े से कुछ अधिक रहता है।

मणिकेतु दूध की धारा के समान स्निग्ध शिखावाला होता है। यह सूक्ष्म ताप की तरह दिखाई देता है। यह कपाल केतु के अंत में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। उदय के साढ़े चार महीना तक सुभिक्ष करता है। मणिकेतु के अंत में कालिविरण रौद्रकेतु वैश्वानर वीथि में 30 अंश

ऊपर चटकर अस्त हो जाता है। 300 वर्ष 9 महीने के बाद फिर प्रगट हाता है। इसकी शिखा नुकीली धूमिल, सखी, तावे की तरह लाल शूल की आकृति वाली और दक्षिण की ओर मुड़ी हुई होती है।

एक है मवत वेतु जा 1008 वर्ष में एक बार सायकलीन आकाश में प्रगट होता है और तीनों दिशाओ में घूम जाता है। यह बड़ा अनिष्टकारी है। जब तक रहता है, दुमिक्ष, उत्पात, रोगादि फैलाता है जिस नक्षत्र को छोटता या स्पर्श करता है उमके अधोन देश विपत्ति ग्रस्त हो जाते हैं। ध्रुव वेतु अनियत गति आर अनियत धण का होता है। प्रत्येक दिशा में बदलती हुई आकृति के साथ दिखाई देता है। यह यदि ग्रह प्राण्य या सेना में दिखाई देता है ता उपद्रवकारी है।

समान अंतराल से पूव और पश्चिम में वारी-वारी से होता है। ओढ़ालक और श्वेतकेतु सात रात तक दिखाई देते हैं। कककेतु कभी अधिक भी दिखाई देता है। उढ़ालक केतु 110 वर्ष बाद भट केतु के अन्त में पूव दिशा में दिखाई देता है। श्वेत केतु के फल के बाद श्वेत पद्म केतु एक रात के लिए दिखाई देता है और सात वर्ष तक शुभ फल देता है।

काश्यप केतु, रुसा, श्याम और जटा की सी आकृति वाला होता है। यह आकाश के तीन भागों का परिभ्रमण करने लौट जाता है 115 वर्ष बाद पद्म केतु अस्त के समग्र फिर लौट आता है। यह जितने महीने दिखाई देता है सुभिक्ष रहता है।

श्वेत केतु के अन्त में आधा रात को शख की कांतिवाला आवत केतु दिखाई देता है। यह कुछ ही समय रहता है और शुभ होता है। काश्यप व श्वेत केतु के समान ही रश्मि केतु का प्रभाव होता है। इसकी शिखा धूम वण की होती है और कृत्तिका के पीछे प्रगट होता है। रश्मि केतु विभावसु से उत्पन्न होता है और 100 वर्ष बाद फिर दिखाई देता है। यह कृत्तिका नक्षत्र के समीप ही प्रगट होता है।

वसा केतु सुभिक्ष भी करता है और महामारी भी। यह उदय के बाद उत्तर की ओर लम्बा होता रहता है। वसा केतु 130 वर्ष बाद प्रगट होता है। अस्थि केतु कुफल देता है। शस्त्र केतु भी महामारी फैलाता है। कुमुद की आभा वाले कुमुदकेतु की शिखा पूव की ओर होती है। यह स्निग्ध एवं श्वेत होता है। वसाकेतु के अन्त में इसका उदय होता है। यह एक ही रात रहता है और 10 वर्ष तक शुभ फल छाड़ जाता है। पश्चिमी देशों के लिए यह अनुकूल नहीं होता। राग पैदा कर सकता है। कपाल केतु अभावस्या की रात में प्राची दिशा में प्रगट होता है। इसकी फिरणें धूम्र वण वाली होती है। यह 125 वर्ष बाद कुमुद केतु के अन्त में तीन पखवाड़े से कुछ अधिक रहता है।

मणिकेतु दूध की धारा के समान स्निग्ध शिखावाला होता है। यह सूक्ष्म ताप की तरह दिखाई देता है। यह कपाल केतु के अन्त में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। उदय के साढ़े चार महीने तक सुभिक्ष करता है। मणिकेतु के अन्त में बालिहिरण रोद्रकेतु वर्षानर वीथि में 30 अश

जीव का शरीर धारण

तत्त्व ज्ञान की दृष्टि से भारत की मवमे बड़ी देन है आत्मा । आत्मा के विषय में भारतीय जनमानस में एक विशेष मान्यता है । आत्मा अजर, अमर, सबव्यापी इत्यादि कई विशेषणों से भूषित है । आत्मा 'न ह्ययते, हन्यमाने शरीरे' गाता के इस महान सदेश को हम सम्पूर्ण आस्था के साथ मानते हैं, परन्तु हम में से बहुत लोग यह नहीं जानते कि स्थूल शरीर धारण करते करते आत्मा का क्या स्वरूप बन जाता है, वह किस प्रक्रिया से शरीर रूप में व्यक्त होता है ।

प मोतीलाल शास्त्री ने अपने श्राद्ध विज्ञान नामक चार खण्डों के बृहत् ग्रन्थ में इस विज्ञान की बड़ी ही विशद-विस्तृत व्याख्या की है । "श्राद्ध" भी कोई विज्ञान हो सकता है, यह बात आज किसी का गले नहीं उतरेगी, परन्तु शास्त्री जी के इस ग्रन्थ का पारायण करने के बाद बहुतों की धारणाएँ छस्त हो जायेंगी । इन ग्रन्थ का जैविक विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक के रूप में वैज्ञानिकों को पटाया जा सकता है । श्राद्ध विज्ञान के माध्यम से प्रत्यक्ष जाना जा सकता है कि जीव का निर्माण किस प्रकार होता है, उसका स्वरूप क्या है, आत्मा किस प्रकार शरीर से भिन्न तत्त्व है और देह त्याग के उपरान्त जीव की गति क्या होती है और किस प्रकार वह पुनः शरीर धारण करता है । इस विधि से परलोक और पुनर्जन्म के सिद्धांत की सत्यता भी स्वतः सिद्ध हो जाती है ।

श्राद्ध विज्ञान में आत्मा के कई स्वरूप बताये गये हैं, जैसे अव्यक्तात्मा, महानात्मा, चिदात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा, कर्मात्मा इत्यादि । इन्हें सण्डात्मक कहा गया है । प्रस्तुत निबन्ध में महानात्मा पर ही विचार किया जायेगा, जिसका सम्बन्ध शरीर धारण करने से है । सृजलोक अथवा सृजमण्डल के ऊपर व्याप्त परमेष्ठिलोक को महत्

जानकारो का स्रोत

केतुओं की जानकारी जो वादम्पिनी में दी गई है वह अथ जिसा अथ में देखने का नहीं मिलती। ऋतु विज्ञान के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डा रामनाथन् न मुझे बताया कि ओम्भाजी ने जो ऋतु विज्ञान रचा और उसमें केतुओं का जा जानकारो दी है, वह अनूठी और अनुश्रुत है। ओम्भाजी ने न केवल केतुओं की बल्कि ग्रह नक्षत्र, जल, विद्युत, मेघ, वज्र, उल्का, ज्वालामुखी, भूकम्प, वायु, अग्नि इत्यादि की विषय जान कारी दी है। ऋतु विज्ञान के विद्यार्थी और पंडित भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वर्षा की भविष्यवाणी तो कोई बच्चा बाम नहीं। प्रश्न है अध्ययन और मनन का।

प० मधुसूदन ओम्भा वेद के अतिरिक्त भारतीय और पाश्चात्य ज्योतिष के भी गम्भीर अध्येता थे। रेखाकन का उन्हें बड़ा अभ्यास था। केतुओं का परिभ्रमण—माग पर उन्होंने कई रेखाकन किए हैं। लगभग पूरे ग्रहण्ड को ही उन्होंने रेखाओं से नापने की चेष्टा की है। प्रस्तुत चित्र में उन्होंने केतुओं के परिभ्रमण के माग दर्शाये हैं जिनमें एक माग हेली केतु का भी है।

जीव का शरीर धारण

तत्त्व ज्ञान की दृष्टि में भारत की सबसे बड़ी देन है आत्मा । आत्मा के विषय में भारतीय जनमानस में एक विशेष भावना है । प्राण अजर, अमर, सबव्यापी इत्यादि कई विशेषणों से भूषित है । आत्मा 'न ह्यते, हन्यमाने शरीरे' गाता है इस महान सदेश को हम सम्पूर्ण आस्था के साथ मानते हैं, परन्तु हम में से बहुत लोग यह नहीं जानते कि स्थूल शरीर धारण करते करते आत्मा का क्या स्वरूप बन जाता है, वह किस प्रक्रिया से शरीर रूप में व्यक्त होता है ।

प मोतीबाल शास्त्री ने अपने आध्व विज्ञान नामक चार खण्डों के बृहत् ग्रन्थ में इस विज्ञान की बड़ी ही विशद विस्तृत व्याख्या की है । "आध्व" भी कोई विज्ञान हो सकता है, यह बात आज किसी का गले नहीं उतरेगी, परन्तु शास्त्री जी के इस ग्रन्थ का पारायण करने के बाद बहुतों की धारणाएँ ध्वस्त हो जायगी । इन ग्रन्थ की जैविक विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक के रूप में वैज्ञानिकों का पटाया जा सकता है । आध्व विज्ञान के माध्यम से प्रत्यक्ष जाना जा सकता है कि जीव का निर्माण किस प्रकार होता है, उसका स्वरूप क्या है, आत्मा किस प्रकार शरीर से भिन्न तत्त्व है और देह त्याग के उपरान्त जीव की गति क्या होती है और किस प्रकार वह पुनः शरीर धारण करता है । इस विधि में परलोक और पुनर्जन्म के सिद्धांत की सत्यता भी स्वतः सिद्ध हो जाती है ।

आध्व विज्ञान में आत्मा के कई स्वरूप बताये गये हैं । जैसे अव्यक्तात्मा, महानात्मा, चिदात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा, कर्मात्मा इत्यादि । इन्हें मण्डात्मन कहा गया है । प्रस्तुत निबन्ध में महानात्मा पर ही विचार किया जायेगा, जिसका सम्बन्ध शरीर धारण करने से है । सूयलोक अथवा सूयनण्डल के ऊपर व्याप्त परमेष्ठिलाक को महत्

तत्त्व का उद्भव बताया गया है। परमेष्ठि को यज्ञ स्वरूप बताया गया है। यही भृगु अगिरा नामक अग्नि साम तत्वों का प्रभव माना गया है। इसकी प्रतिष्ठा प्राणमय लोक स्वयम्भू (ब्रह्मा) और इसका प्रतीक विष्णु का बताया गया है। यही सम्पूर्ण देव, पत्र, एव भूत सृष्टि का कारक है। देव प्राणों से मुक्त देव-सृष्टि सूयलोक है, पितर प्राणों से युक्त पेतृसृष्टि चन्द्र लोक है और भूत सृष्टि पृथ्वी लोक है। या तो महत की सत्ता सभी में है परन्तु चन्द्रमा उसका द्वितीय आवास है। चन्द्रमा परमेष्ठिलोक का ही क्षुद्र स्वरूप है, प्रवर्ग्य है। परमेष्ठि लोक आपोमय है। यह पितरा और असुरों का लोक भी कहा गया है और चन्द्रमा भी उसका प्रवर्ग्य स्वरूप है। चन्द्रमा ऊर्ध्व भाग में पितर और अधोभाग में असुर प्राणों का निवास है। पार्थिव सृष्टि का माध्यम चन्द्रमा ही है। परमेष्ठि एव सूय लोक से जो तत्व, पदार्थ, अणु-परमाणु, तरंगादि भूत सृष्टि के निर्माण में सहायक होते हैं, वे सभी चन्द्रमा के माध्यम में ही भूतल पर आते हैं। चन्द्रमा ही इनका मुख्य द्वार है। चन्द्रलाक का जो पितर भाग है वही उपयुक्त महानात्मा का सौम्य भाग है। यह किस प्रकार शरीर धारण करता है और किस रूप से शरीर त्यागकर पुनः चन्द्रलोक में अपने प्रभव स्थान में पहुँच जाती है यही विचार का विषय है, विज्ञान का विषय है।

वेद विज्ञान में पदार्थ की उत्पत्ति के तीन भाग बताये गये हैं (1) रेत (2) योनि एव (3) रेतोघा रेत बीज का रूप है। जहाँ जाकर बीज प्रतिष्ठित हो जाता है वह यानि है और बीज का यानि में प्रतिष्ठित करने वाला अर्थात् ले जाने वाला पदार्थ रेतोघा है। इन्हीं तीन उपायों में महानात्मा अर्थात् पितर प्राण शरीर धारण करते हैं।

चन्द्रमा सोममय है। चांद्रसोम श्रद्धानाम में जाना गया है। यह जल का ही एक रूप है। यह रेत है। पर्जन्य नामक अग्नि यानि है। पावक नामक वायु रेतोघा है। उन्नी से वृष्टि सोम होती है पृथ्वी पर गायत्री नामक यानि है, आपोमय वृष्टि सोमरेत है और "पवमान" नामक वायु रेतोघा है। इसी वृष्टि के द्वारा आपविया की उत्पत्ति होती है। औषधि में अन्न भी माना गया है जो हमारा आहार है। वेद में अन्न की परिभाषा बड़ी व्यापक है परन्तु हम जिसे अन्न रूप में जानते हैं वह धियो की सूचों में सम्मिलित है। हमारे शरीर में वेदज्ञान नामक जा

अग्नि व्याप्त है, वह योनि है, साया हुआ अन्न रूपी सोम रेत है, अन्न है एव अशनाया (क्षुधा) के मूत्र में वधा हुआ प्राण वायु रेत धा । इन तीनों के समन्वय में शुक्र की उत्पत्ति होती है सातव धातु के रूप में । शुक्र सोम रूप ह और महानात्मा भी चान्द्र मामग्य है । सजतीय भाव से यही महानात्मा शुक्र में प्रतिष्ठित है जा चन्द्रमा से आद्व नामक सोम के रूप में ओषधिया में अवतरित होता हुआ मानव शरीर में प्रविष्ट होता है । इस प्रकार परमेष्ठि मूत्र में विस्तृत होकर यह महानात्मा मानव शरीर तक व्याप्त होता है । यह सम्पूर्ण जड चेतन सृष्टि में भी व्याप्त है । मानवीय पुरुषाग्निमय शरीर में जा शुक्रगत महानात्मा व्याप्त है, वह सभी शरीर के आतव (शापित) में प्रविष्ट होकर नया शरीर धारण कर लेता है । यहा शुक्र रेत है । शापित योनि है एव एनया नामक मरुत रेतोष्ठा है । एवमा मरुत गभधारण से लेकर प्रसव तक स्त्री शरीर में व्याप्त रहता है ।

मानव शुक्र में प्रतिष्ठित महानात्मा या पितर प्राण तीन गुणों मत-रज-तम से युक्त होना है । इही तीन गुणों से मानव में अह कृतिक प्रकृति एव आकृति का निर्माण होता है । मानव शुक्र में अति सूक्ष्म रूप से व्याप्त महानात्मक यह निणय करता है कि उससे बनने वाले शरीर की आकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी और अहकृति क्या होगी । आकृति एव प्रकृति को हम भलीभांति जानते हैं परन्तु अहकृति यहा भिन्न अव रखती है । अहकृति मानव का स्वकीय केन्द्रीभूत भाव है । उसका लक्षण यह है कि वह सुप्तावस्था में भी जागृत रहता है । जब ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेन्द्रिया निद्रावस्था में निश्चेष्ट हो जाती है तो उस अवस्था में जो जागृत रहता है वही अहकृति भाव है । हमारी जैसी भी आकृति, प्रकृति, एव अहकृति है वह मूलतः शुक्रस्थ महानात्मा में ही निहित होता है । यही जीव विज्ञान का मूल है ।

शुक्र में प्रतिष्ठित महानात्मा तीन पितर प्राणों में विभक्त हो जाना है जो पृथ्वी, अतरिक्ष एव आदित्य से सम्बन्ध रखते हैं । पार्थिव पितर अग्नि प्रधान है, जिसके लिए कहा गया है अग्निभू स्थान आतरिक्ष पितर यम वायु में युक्त है । आदित्य प्रधान पितर दिव्य कहे गये हैं । वैसे अग्नि, यम, आदित्य तानों ही अग्नि हैं । इन तीनों के साथ दिक् सोम, गन्ध नाम एव पवित्र सोम का समन्वय होता है । इस समन्वय से अग्नि यम

सोम एव आदित्य सोम बन जाते हैं। त्रिलोकी में अर्थात् पृथ्वी अन्तरिक्ष एव आदित्य में अग्नि सोम की सत्ता सवर है तथापि पृथक्-पृथक् स्थानों के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् प्राणों में अग्नि तथा सोम की मात्रा में न्यूनाधिक्य होता है। महानात्मा में तीनों ही पितर प्रतिष्ठित रहते हैं। दिव्य पितरो को नान्दी मुख, आन्नरिक्ष्य पितरो को याम्य एव पार्थिव पितरा को अश्रुमुख या आग्नेय कहा जाता है। दिव्य अथवा नान्दी मुखपितर प्राण महानात्मा में सत्व गुण का विकास करते हैं वायव्यपितर रजागुण का विकास करते हैं। और पार्थिव अश्रुमुख प्राण महानात्मा में तमोगुण का विकास करते हैं। समन्वय पितर ज्ञान प्रधान, रजोमय पितर क्रिया प्रधान एवं तपोमय पितर अथ प्रधान होते हैं। स्थूल शरीर धारण करने पर ये तीनों गुण प्रातिस्विक रूप से भिन्न भिन्न रूप में परिलक्षित होते हैं। यह बात हम आँखों से देख सकते हैं।

तमोमय अथप्रधान पार्थिव्याग्नि त्वष्टा नामक प्राण के याग में व्यापक इन्द्र तत्त्व को खण्ड खण्ड में विभक्त कर आकार रूप का अधिष्ठाता बनता है। आन्तरिक्ष यम वायु चांद्र सोम के सम्बन्ध से इन्द्रिय प्रवतक प्रकृति भाव या क्रिया भाव उत्पन्न करता है एवं दिव्य लोकस्थ आदित्य अह भाव का प्रवतक बनता है। जब तक यह अह भाव प्राणियों में विद्यमान रहता है तब तक ही उनका स्वरूप अस्तित्व में रहता है।

इस तरह पाट् कीशिक महानात्मा का स्वरूप हमारे सामने आता है। ये पाट् क प हैं [१] सत्वगुण प्रवतक पवित्र सोम [२] अहकृति भाव प्रवतक दिव्याग्नि [३] रजोगुण प्रवतक चांद्र सोम [४] प्रकृति भाव प्रवतक आन्तरिक्ष्याग्नि [५] तमागुण प्रवतक दिन्सोम एव [६] आकृति भाव प्रवतक पार्थिव्याग्नि। यही महानात्मा सम्पूर्ण सृष्टि या प्रजा की आधारभूमि है। इसी में सब आकृतियाँ, प्रकृतियाँ, अहकृतियाँ तीनों गुण [सत्व, रज, तम] इसी में त्रिलोक्य [पृथ्वी अन्तरिक्ष एव आदित्य] इसी में रद्र [११] वसु [८] आदित्य [१२] अश्विनीकुमार [२] कुल ३३ कोटि के देवता, इसी में २७ कोटि के चांद्र गन्धर्व एव इसी में पारमेष्ठम् ९९ अमुर निहित हैं। आपोमयी लोक सृष्टि इसी महान तत्त्व पर स्थिर है इसी पर मान पीटी पयत वितत होने वाले प्रजातनु अथवा मनुष्य प्रितान की प्रतिष्ठा है। प्रजातनु वितान या विचार करते समय यदि अभी हम विषय पर विस्तार में प्रकाश डाला जायेगा। प्रकृत म मात्र

यह बताना है कि प्राणी के स्थूल शरीर धारण करने के उपक्रम, उपादान एवं उपाय क्या है और उसका मूल स्वरूप क्या है।

विगत में एक बार यह उल्लेख हुआ है कि जीव का स्वरूप क्या है। यश्वानर, तेजस और प्राण की समष्टि का ही जीव का स्वरूप बताया गया था। इस पर पुनः एक बार भिन्न दृष्टि में विचार कर लेना प्रासंगिक होगा। इस प्रसंग में "इरा" नामक औषधि रस का उल्लेख करना आवश्यक है। और प्राण चान्द्र मोम में युक्त होकर वृष्टि के माध्यम से औषधियों में प्रविष्ट होते हैं तो "इरा" रस की उत्पत्ति हाती है। हिरण्यमय और प्राण भी वृष्टि के द्वारा औषधियों में व्याप्त होकर इरामय बन जाते हैं। यह "इरा" ही हमारा कर्मात्मा रूप जीव है, जिसमें यश्वानर तेजस एवं प्राज्ञ भी निहित होते हैं। यश्वानर उस असृष्टि का प्रवर्तक है, जिसे हम जड़ कहते हैं। इसमें लोह, पाषाण आदि पदार्थ सम्मिलित हैं। तेज से हमारी अन्न सृष्टि प्रवर्तक है जिसे हम उद्भिज या औषधिवनस्पति कहते हैं।

प्राज्ञ का प्रवेश होते ही पदार्थ अपना स्थान छोड़ देता है अर्थात् जीव धारण कर लेता है। प्राज्ञ नरक हमारी असृष्टि का प्रवर्तक है जैसे कृमि, कीट, पक्षी, पशु एवं मनुष्य। हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में कई बार लाखों करोड़ों कीट-पतंग अकस्मात् प्रगट हो जाते हैं और तत्काल समाप्त हो जाते हैं। उनका प्रगट होना प्राज्ञ तत्व का ही तरंग प्रवाह है या भावा है। प्राज्ञ तत्व का स्पष्ट मान ही पदार्थ को हलचल मय बना देता है। इसी के अभाव में औषधि वनस्पति अन्तः सृष्टि कहलाई अर्थात् उनमें सृष्टि तो है परन्तु अतनूत है। लोष्ठ-पाषाण सृष्टि को असृष्टि कहा गया है। इनमें सृष्टि कदापि नहीं है, परन्तु वे स्थिर रहते हुए भी शन-शन परिवर्तित-परिवर्धित हो रहते हैं।

विश्व को पंचपर्व कहा गया है। स्वयं भू, परमेष्ठि, सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्वी विश्व के पांच पर्व हैं, जिसमें सूर्य को मध्यस्थ बताया गया है। सूर्य के नीचे ही सम्पूर्ण सृष्टि है जिसे मध्यविश्व कहा गया है और सूर्य से ऊपर के दोना लोक अमृतमय है। इसी दृष्टि से सूर्य को मध्यस्थ कहा गया है। सूर्य एवं उसका मण्डल परमेष्ठिलोक के गर्भ में है अर्थात्

सूय मण्डल को परमेष्ठि नामक लोक ने आवृत किया हुआ है। परमेष्ठि के विशाल मण्डल को आपोमय कहा गया है। यही भृगु, अगिरा जम महान तत्वों का उदभव है। सम्पूर्ण सृष्टि का प्रारम्भक यही है। यही मूल तत्वों का यजन अर्थात् यज्ञ होता है अतः इसे यज्ञ लोक भी कहा गया है। यही महत् तत्व है, जो सृष्टि में व्याप्त है। यही हमारी सृष्टि का आधार बनता है। यही महत्, महान या महानात्मा हमारे शरीर अर्थात् अध्यात्म जगत का भी आधार है। यही वह तत्व महान है जो सुषुप्ति अवस्था में भी हमें संप्राण रखता है। [प० मोतीलालजी ने इस महान की एक झलक इस प्रकार प्रस्तुत की है—

जीवसंस्था का अन्यतम अधिष्ठाता एकमात्र महानात्मा ही है। हमें (कमात्मा का) कुछ विदित नहीं, शरीर के भीतर अपने आप सम्पूर्ण चक्र सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। यही महदक्षर, किंवा महदनान आकृति-प्रकृति अहकृति भेद का संचालक बनता है इसकी जसी इच्छा होती है, हमारी आवृत्ति-प्रकृति अहकृति वैसी ही हो जाती है। हा, इसकी इच्छा का नियामक-पूर्वज-मकुत भावना वासना सत्कारण अवश्य ही मानना पड़ता है। पानी नीचे हो जाना है, अग्नि मदा ऊपर जाता है—“प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलन हविर्भज” सूय का नियत समय पर उदयाचत पर आना पड़ता है, नियत समय पर ही अस्ताचतानुगामी बनना पड़ता है।

पृथ्वी कभी क्रांतिवृत्त को नहीं छोड़ती, चन्द्रमा दक्षवृत्त का परित्याग नहीं करता, यह सब उसी नियमित रूप महदक्षर की महिमा है। मनुष्य के भृगु (सींग) नहीं होते, पशु के होते हैं। कारण वही महानात्मा है। मनुष्य का महान सींग की इच्छा कर ऊपर के दांतों की इच्छा करना है। इसी इच्छा से सींगों के स्थान में ऊपर के दांत बन जाते हैं। पशु का महान विचार करता है कि, पशु में आक्रमण में अपने आपको बचाने के लिए हाथ नहीं है, मैंने इसके दानों हाथों के आगे दा पर बना दिया है। अतः रक्षाय सींग उठाना आवश्यक है। इसी स्वेच्छा से वह पशु के ऊपर के दांत न बनाकर ऊपर के सींग बना देता है, अन्वानोम (घनसाम) दान बनता है, यही सींग बनता है। महान की इच्छा से वही मनुष्य में दांत बन गया है। वही पशु में सींग बन गया है। सींग वाले जिनने भी

* उनमें ऊपर के दांत नहीं हाने, इसी अभिप्राय से ऐसी पशुप्रजा का

“एकतादत” कहा जाता है। यह उद्घोषणा पढ़ कर एन बारगी में अवाक रह गया, परन्तु जब सींग वाले कई पशुओं की जाकफारी की और पशु-विशेषज्ञों में बात की तो यह स्पष्ट हो गया कि बात सोलहो आने सही है। मैं स्वयं वेद का प्रमाण मानता हूँ परन्तु कभी-कभी सत्य भी इतना चमत्कारी होता है कि मिथ्या लगने लग जाय। मैंने यह बात जिस किसी के सामने रखी सभी आश्चर्य चकित हो गये। अस्तु एव बिना सींग वाले हम पुरुष पशुओं को दोनों ओर दात होने से “उभयतोदत्” कहा जाता है। पक्षों का महान् अश्मासाम को न दात बनाता, न सींग। अपितु उसे वह ओष्ठोभाग में प्रतिष्ठित कर देता है। यही ओष्ठ पक्षी की चंचु (चोंच) है। दात-सींग-चंचु, तीनों का उपादानद्रव्य एक अश्मासोम है। केवल महान के इच्छा भेद से वही द्रव्य एक स्थान में दात, एक स्थान में सींग, एक स्थान में चंचु बन गया है। वानर (बन्दर) सदा श्रेणिभाग में बैठता है। इसमें विज्ञान की कमी है। अतएव इस वानर का महान् इसके श्रेणिभाग का आघात से बचाने के लिए हम स्थान पर घनता उत्पन्न कर देता है बैठने के लिए आस्तरण बना देता है। गुप्तेन्द्रियो को परोक्षप्रिय महानात्मा गुप्त रखना चाहता है।

मनुष्य में विज्ञान (बुद्धि) का विकास है। वह अपने बुद्धि बल से कार्पास (रूपास-बन्कल आदि के वस्त्रों से अपने गुप्त अवयवों को ढक सकता है अतः मनुष्य महान् ने वहा (गुप्तांगों पर) अपनी ओर से आवरण लगाने की आवश्यकता न समझी, यह भार मनुष्य की बुद्धि पर छोड़ दिया गया। परन्तु पशुओं में बुद्धि अल्पमाना में प्रतिष्ठित है। अतः वे स्वयं अपने बुद्धिबल से गुप्त अवयवों की वस्त्रादि से गुप्त रखने में असमर्थ हैं।

इसलिए इसके महान ने पुच्छ (पूछ) एवं चमवेष्टन द्वारा उपस्यगुद आदि गुप्तांगों को अपनी ओर में आवृत कर दिया। पुरुष बुद्धिबल से अपने परो उपानत् (जूते) अथवा और किसी साधन विशेष ककड पथर आदि के आघात से बचा लेता है, अतः यहाँ महान ने परो की रक्षा के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किया, केवल एडी एवं तलवों को घन बना दिया। परन्तु पशु उसी बुद्धिबल की कमी से अपने परो को काटे ककड आदि के आक्रमण से बचाने में असमर्थ थे, अतः वहाँ महान् को

शफ (खुर) बनाने पड़े। निदशन माय है। आकृति प्रकृति अहकृति, इन तीनों भावों में व्यक्ति, एव जाति की अपेक्षा परस्पर में आप जा भेद देखते हैं, वैचित्र्य पाते हैं, यह सब उसी महानात्मा का कर्म है। महान के इसी सर्वाधिपत्य का निरूपण करते हुए महर्षि श्वेताश्वतर कहते हैं।

एकैक जात बहुधा विबुर्वन्नस्मिन् क्षेने महरत्येष देव
भूय सृष्ट्वा पतयस्त्येष सर्वाधिपत्य कुरते महात्मा।

यही महानात्मा है जो परमेष्ठि से चन्द्रमा में आकर नृष्टि द्वारा अन्न में और अन्न के माध्यम से पुरुष शुरु में और इसके अनन्तर स्त्री शोपित में पहुँच कर शरीर धारण करता है।

जीव की रचना

विगत में मैंने यह प्रसंग प्रस्तुत किया था कि जीव किस प्रकार स्थूल शरीर धारण करता है। इसी प्रसंग में अब जीव रचना पर भी संक्षेप में विचार कर लेना उचित होगा। आद्य विज्ञान के तृतीय खण्ड "सापिण्ड्य विज्ञानोपनिषत्" में प० मोतीलाल शास्त्री ने जैविक विज्ञान के इस पक्ष पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इस विषय में महत्वपूर्ण शोध करने के लिए हमारे स्वनाम धन्य वैज्ञानिक हरगोविन्द खुराना को नोबल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वे पदार्थ विद्या के विशारद हैं। इसी तत्त्व को आद्य विज्ञान में सहपिण्ड की संज्ञा दी गई है और सहपिण्डों की मूल संख्या 28 ही बताई हुई है। इन सह पिण्डों की रचना किम प्रकार होती है, जरा इस पर ध्यान दीजिए।

सहपिण्डों का आगमन

जीव के शरीर धारण के प्रसंग में यह बताया जा चुका है कि मानव शुक्र में "महानात्मा" नामक जो तत्व प्रतिष्ठित होता है, उसका आगमन चान्द्र रस से बृष्टि एवं औषधियों के माध्यम से होता है। इसी चन्द्र रस प्रणाली से शुक्र में सह पिण्डों का आगमन होता है। चन्द्रमा से मानव शरीर तक पहुँचने वाले प्राण नाक्षत्रिक रस या नाक्षत्रिक प्राणों से युक्त होते हैं। चांद्ररस का वणन और पृथ्वी पर आगमन रात्रि में होता है। चन्द्रमा सोम तत्व से युक्त है। दिन में इन्द्र प्राण अर्थात् सौर रश्मियाँ इन्हे भोग लेती हैं अथवा पी जाती हैं। सोम इन्द्र का शत्रु है। रात्रि में इन्द्र प्राण अर्थात् सौर रश्मियाँ शिथिल रहती हैं अतः चांद्र रस निर्विघ्न पृथ्वी पर पहुँचता है। मानव शरीरस्थ शुक्र में भी वह रात्रि में ही पहुँचता है। रात्रि में जो सोमतत्व शुक्र में प्रविष्ट - दिन में सौर रश्मियों के कारण उसका परिपाक हो जाता है

13+2+1=16 बताई गई, परन्तु बीजो यथया मूलधन के रू में 28 सहपिण्डों की समष्टि रूप एक चांद्रमासिक पिण्ड ही शुक्र में अग्रदयमेव प्रतिष्ठित रहता है। यह जीवन की मूलभूत सत्ता है। इसके उत्क्रान्त हा जाने पर जीवन रक्षा असंभव है।

शुक्र में 28 त दुन से अधिक जो पिण्ड बनत रहने हैं, उनका व्यय भी होता रहता है। इस व्यय के लिए पाच ता गीण द्वार बनाए गए हैं और तीन प्रधान द्वार बनाए गए हैं। पाच गीण द्वार हैं—वाक्—प्राण—चक्षु—श्रोत्र एव मन। इन गीण द्वारों से भी सूक्ष्म रूप से शुक्र का विनिगमन होता रहता है। इसके अतिरिक्त तीन प्रधान द्वार हैं, जिनमें एक मूलेद्रिय है। इस द्वार से सन्तान की उत्पत्ति में सहपिण्डों का व्यय होता है इस द्वार का उपयोग गृहस्थ अपने अधोभाग से सन्तान के लिए करते हैं। उनको अधोरेता कहा गया है। प्रजा तन्तु प्रितान में यह अनिवाय कम है। जो लोग गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करते अर्थात् शुक्र का व्यय नहीं करते हैं उनके शुक्र का उपयोग उन्हीं के शरीर में विभिन्न धातुओं की पुष्टि में होता रहता है जो गृहस्थ उचित अर्थात् मर्यादा पूर्ण जीवन निर्वाह करने हैं उन्हें भी शरीरावयवों का पुष्टि का लाभ मिलता है। उन्हें तियर्त्स्नाता कहा गया है। जो लोग प्रजाकर्म में सबका विमुख हैं और अहर्निश स्वाध्याय, विद्याभ्यास, चिंतन एव मनन में लीन रहते हैं उनका शुक्र शिरोभाग स्थित ज्ञानेन्द्रियों के मूल में पहुँचता है। उन्हें ऊर्ध्वरेता कहा गया है। जो जितने चिन्तनशील हैं, उनका शुक्र उतना ही अधिक मात्रा में व्यय होता है। शुक्र विनिगमन की उपयुक्त तानों अवस्थाओं की क्रमशः अवपतन, आयतन एव उत्पतन कहा गया है।

उपयुक्त पाच गीण एव तीन मुख्य द्वारों के अतिरिक्त किसी रूप में शुक्र का व्यय निषिद्ध एव अनयनूण माना गया है वैज्ञानिक आधार पर प्रजातन्तु विज्ञान अर्थात् सन्तान धारा का विज्ञान समझने पर ही इस तथ्य से भली भाँति अवगत हुआ जा सकता है। शुक्र रक्षा उपदेश का विषय नहीं है, बल्कि विज्ञान का विषय है। यौन विज्ञान के तथाकथित विद्वान् जिस प्रकार आजकल शुक्र व्यय का पक्ष पोषण करते हैं, वह नितांत अनिष्टकारी है। जीव की रचना सन्तान धारा के निर्वाह आदि के मूल के कारण हमारे वैज्ञानिकों ने इस महामार्गलिक पदार्थ माना है

और सिद्ध किया है। यह विस्तार से गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने का विषय है।

ऊपर सहपिण्डों के निर्माण का विवेचन किया जा चुका है। प्रसंगवश अब चन्द्रमा के उन तत्वों का भी विचार कर लिया जाए जो सहपिण्डों के निर्माण में अपनी महती भूमिका रखते हैं। जसा कि विगत में बताया जा चुका है औषधि (अन्न) का उत्पादन चांद्र सोम से ही वष्टि के द्वारा होता है। सोममय इस चन्द्रमा के तीन मनोता-रेत, श्रद्धा-यश होते हैं। चन्द्र, सूर्यादि सभी के तीन तीन मनाता हाते हैं। वस्तु की पहचान बनाने वाले तत्व ही मनोता कहे जाते हैं। रेत-श्रद्धा और यश ही चन्द्रमा की पहचान है। ये तीनों तत्व निकल जाए तो चन्द्रमा की कोई पहचान ही न रहे। चन्द्रमा के सोम से निर्मित अन्न सृष्टि में भी ये तीन मनोता निहित रहते हैं इन मनोताओं का सम्बन्ध क्रमशः शुक्र ओज एव मन से होता है। अन्न में पार्थिव, आतरिष्य एव दिश्य घातु प्रविष्ट रहते हैं। शुक्र पार्थिव घातु है, ओज दिव्य है और मन आतरिष्य है। शुक्र में रेत मनोता है, ओज में यश है और मन में श्रद्धा है। यश ओज से प्राप्त होता है। श्रद्धा मन से उत्पन्न होती है, शुक्र रेत में बनता है। यही अवस्था हमारी अध्यात्म सस्था (शरीर) में है। शुक्र के पार्थिव भाग से शरीर बनता है, दिव्य भाग से ओज बनता है और चांद्रभाग से मन की रचना होती है। सभी का मूल शुक्र में प्रतिष्ठित पार्थिव, आतरिष्य एव तत्व है।

सत्तान उत्पत्ति

शुक्र के बारे में सामान्य धारणा यह है कि यही स्त्री शरीर में युक्त होकर सत्तान उत्पन्न करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह पूर्णतः सही नहीं है। वेद विज्ञान भी इस तत्व का विस्तार से विवेचन करता है। संक्षेप में उसका उल्लेख कर लेना भी अप्रासंगिक नहीं होगा। शुक्र का आशय पुरुष शरीर है। स्त्री शरीर में इसी का पूरक तत्व आतव बताया गया है। इसी को शोषित भी कह सकते हैं। शुक्र-शोषित के यजन या मिश्रण मात्र से सत्तान नहीं होती है। पुरुष शुक्र में पु-अण अथवा वपा नामक सूक्ष्म तत्व होते हैं। स्त्री शोषित में स्त्रीअण अथवा योपा नामक तत्व होते हैं। शुक्र शापित में सूक्ष्म रूप से प्रतिष्ठित वपा-योपा तत्वों के संयोग से ही सत्तान उत्पन्न होती है। यह भी बताया गया है स्त्री पुरुष के मियुन में यदि शुक्र की मात्रा अधिक हुई तो पुरुष सत्तान उत्पन्न होती है।

मिश्रण में यदि आतंत्र्य की मात्रा अधिक हुई तो कन्या उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि गर्भ की प्रारम्भिक अवस्था में उसके लिए को बदला जा सकता है। इसके लिए हमारे यहाँ 'पुंसवन' संस्कार प्रचलित है। यह बात दूसरी है कि पुंसवन केवल रिवाज बनकर रह गया और उसका वैज्ञानिक पक्ष को भुला दिया गया। पुंसवन संस्कार गर्भ की दो मास की अवस्था तक विहित है। इसके लिए विशिष्ट रासायनिक याग अथवा पदार्थ भी निर्दिष्ट किए गए हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों से इसको विशद जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रन्थों में वद का कर्म काण्ड वर्णित है।

अन्त में सापिण्ड्य विज्ञानोपनिषद् का सिद्धांत उद्धृत करना आवश्यक है जिसमें कहा गया है कि मानव के शुक्र में जा सह पिण्ड प्रतिष्ठित रहता है उसका क्रम सात पीढ़ी तक बना रहता है। इसका पितर प्राण कहा जाता है। ये प्राण भी सगात्र, सोदक और सपिण्ड में से तीन प्रकार के बताए गये हैं। सात पीढ़ी तक पार्ष्विक पितर प्राण का अस्तित्व बताया गया है। सोदक प्राण परमेष्ठि लोक से उत्पन्न है। परमेष्ठि अपतत्त्व का आधार है अप अर्थात् उदक अर्थात् पानी है। इन प्राणों का क्रम चौदह पीढ़ी तक बताया गया है। सगोन प्राण ऋषि प्राणों से सम्बद्ध है। ऋषि प्राणों को प्रतिष्ठा स्वयंभू लोक है। इनसे सगात्र पिण्ड बनते हैं और इनका अंश 21 पीढ़ी तक रहता है। इन्होंने पिण्डों के आधार पर प्रजातन्तु विताना बनता है अर्थात् सन्तति क्रम चलता है। यह ठीक वैसा ही ताना-बाना है जसा कि कपड़ा बुनने का ताना बाना होता है। यह वितान चन्द्रमा से सम्बद्ध श्रद्धा सूत्र के द्वारा बनता है और यही श्रद्धा विज्ञान का आधार बताया गया है जिसकी चर्चा अलग से कभी की जाएगी। फिलहाल इतना जान लेना आवश्यक है कि प्रजातन्तु वितान या सन्तति क्रम का निर्वाह करने के लिए जिन सहपिण्डों का ऊपर उल्लेख किया गया है वे घनात्मक हैं और 28 हैं। इन पिण्डों को समष्टि को मासिक पिण्ड या मूलघन कहा गया है। इसी मासिक पिण्ड को "बीजा" भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त ऋणात्मक सह पिण्ड भी होते हैं जो प्रत्येक मानव को अपने पूर्वजों से ऋण के रूप में प्राप्त होते हैं। ऋण-घनात्मक सह पिण्डों की कुल संख्या 84 होता है। सहपिण्ड मानव सन्तान में सात पीढ़ी तक विद्यमान रहते हैं, परन्तु पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी मात्रा क्षीण होती रहती है। □

और सिद्ध किया है। यह विस्तार से गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने का विषय है।

ऊपर सहपिण्डों के निर्माण का विवेचन किया जा चुका है। प्रसंगवश अब चन्द्रमा के उन तत्वों का भी विचार कर लिया जाए जो सहपिण्डों के निर्माण में अपनी महती भूमिका रखते हैं। जैसा कि विगत में बताया जा चुका है औषधि (अन्न) का उत्पादन चांद्र सोम से ही वृष्टि के द्वारा होता है। सोममय इम चन्द्रमा के तीन मनोता-रेत, श्रद्धा यश होते हैं। चंद्र, सूर्यादि सभी के तीन तीन मनाता होते हैं। वस्तु की पहचान बनाने वाले तत्व ही मनोता कहे जाते हैं। रेत-श्रद्धा और यश ही चन्द्रमा की पहचान है। ये तीनों तत्व निकल जाए तो चन्द्रमा की कोई पहचान ही न रहे। चन्द्रमा के सोम से निर्मित अन्न सृष्टि में भी ये तीन मनोता निहित रहते हैं इन मनोताओं का सम्बन्ध क्रमशः शुक्र ओज एव मन से होता है। अन्न में पार्थिव, आतरिक्ष्य एव दिश्य घातु प्रविष्ट रहते हैं। शुक्र पार्थिव घातु है, ओज दिव्य है और मन आतरिक्ष्य है। शुक्र में रेत मनोता है, ओज में यश है और मन में श्रद्धा है। यश ओज से प्राप्त होता है। श्रद्धा मन से उत्पन्न होती है, शुक्र रेत में बनता है। यही अवस्था हमारी अध्यात्म सत्ता (शरीर) में है। शुक्र के पार्थिव भाग से शरीर बनता है, दिव्य भाग से ओज बनता है और वायु भाग से मन की रचना होती है। सभी का मूल शुक्र में प्रतिष्ठित पार्थिव, आतरिक्ष्य एव तत्व है।

सत्तान उत्पत्ति

शुक्र के बारे में सामान्य धारणा यह है कि यही स्त्री शरीर में युक्त होकर सत्तान उत्पन्न करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह पूर्णतः सही नहीं है। वेद विज्ञान भी इस तत्व का विस्तार से विवेचन करता है। संक्षेप में उसका उल्लेख कर लेना भी अप्रासंगिक नहीं होगा। शुक्र का आशय पुरुष शरीर है। स्त्री शरीर में इसी का पूरक तत्व आतव बताया गया है। इसी को शोषित भी कह सकते हैं। शुक्र-शोषित के यजन या मिश्रण मात्र से सत्तान नहीं होती है। पुंस्त्व शुक्र में पुं-भ्रूण अथवा वपा नामक सूक्ष्म तत्व होते हैं। स्त्री शोषित में स्त्रीभ्रूण अथवा योपा नामक तत्व होते हैं। शुक्र शोषित में सूक्ष्म रूप से प्रतिष्ठित वपा-योपा तत्वों के संयोग से ही सत्तान उत्पन्न होती है। यह भी बताया गया है स्त्री पुरुष के मिश्रण में यदि शुक्र की मात्रा अधिक हुई तो पुरुष सत्तान उत्पन्न होती है।

निश्चय मे यदि आतव की मात्रा अधिक हुई तो कन्या उत्पन्न होती है । वैज्ञानिको ने यह भी बताया कि गर्भ की प्रारम्भिक अवस्था मे उसके लिंग का बदला जा सकता है । इसके लिए हमारे यहां 'पुसवन' संस्कार प्रचलित है । यह बात दूसरी है कि पुसवन केवल रिवाज बनकर रह गया और उसका वैज्ञानिक पक्ष को भुला दिया गया । पुसवन संस्कार गर्भ की दो मास की अवस्था तक विहित है । इसके लिए विशिष्ट रासायनिक याग अथवा पदार्थ भी निर्दिष्ट किए गए हैं । ब्राह्मण ग्रन्थो से इसको विशद जानकारी प्राप्त की जा सकती है । ब्राह्मण ग्रन्थो मे वद का कर्म काण्ड वर्णित है ।

अन्त मे सापिण्ड्य विज्ञानोपनिषद् का सिद्धांत उद्धृत करना आवश्यक है जिसमे कहा गया है कि मानव के शुक्र मे जा सह पिण्ड प्रतिष्ठित रहता है उसका क्रम सात पीढी तक बना रहना है । इसका पितर प्राण कहा जाता है । ये प्राण भी सगोत्र, सोदक और सहपिण्ड भे-से तीन प्रकार के बताए गये हैं । सात पीढी तक पार्थिव पितर प्राण का अस्तित्व बताया गया है । सोदक प्राण परमेष्ठि लोक से उत्पन्न है । परमेष्ठि अपतत्त्व का आधार है अप अर्थात् उदक अर्थात् पानी है । इन प्राणो का क्रम चौदह पीढी तक बताया गया है । सगान प्राण ऋषि प्राणो से सम्बद्ध है । ऋषि प्राणो को प्रतिष्ठा स्वयंभू लोक है । इनसे सगोत्र पिण्ड बनते हैं और इनका अंश 21 पीढी तक रहता है । इन्हो पिण्डो के आधार पर प्रजान्तु वितान बनता है अर्थात् सन्तति क्रम चलता है । यह ठीक वैसा ही ताना-बाना है जैसा कि कपड़ा बुनने का ताना बाना होता है । यह वितान चन्द्रमा से सम्बद्ध श्रद्धा सूत्र के द्वारा बनता है और यही श्रद्धा विज्ञान का आधार बताया गया है जिसको चर्चा अलग से कभी की जाएगी । फिलहाल इतना जान लेना आवश्यक है कि प्रजातनु वितान या सन्तति क्रम का निर्वाह करने के लिए जिन सहपिण्डो का ऊपर उल्लेख किया गया है वे घनात्मक है और 28 है । इन पिण्डो को समष्टि का मासिक पिण्ड या मूलधन कहा गया है । इसी मासिक पिण्ड को "दीर्घा" भी कहा गया है । इसके अतिरिक्त ऋणात्मक सह पिण्ड भी होते हैं जो प्रत्येक मानव को अपने पूर्वजो से ऋण के रूप मे प्राप्त होते हैं । ऋण-घनात्मक सह पिण्डो की कुल संख्या 84 होता है । सहपिण्ड मानव सन्तान मे सात पीढी तक विद्यमान रहते हैं, परन्तु पीढी दर पीढी उनकी मात्रा क्षीण होती रहती है ।

प्रजा तन्तु वितान

पिछले लेख में जीव रचना के प्रसंग में प्रजा तन्तु वितान अर्थात् सतति ब्रम का उल्लेख किया गया था। इस विषय पर आधुनिक विज्ञान में अतीव विस्तार के साथ प्रकाश डाला गया है जिसका चर्चा संक्षेप में प्रस्तुत है।

जैसा कि बताया जा चुका है, प्रत्येक मनुष्य के पुत्र में नाक्षत्रिक प्राणयुक्त चांद्रमंडल से 28 सहपिण्डों का निर्माण होता है। इन 28 वां बीजी या मूलधन कहा गया है। इनमें से 21 सहपिण्ड सतान उत्पन्न करने में व्यय हो जाते हैं। प्रत्येक सतान अपने पिता से 21 सहपिण्डों का ऋण के रूप में लेकर उत्पन्न होती है। बीजी में मूलधन के सात सहपिण्ड बचे रहते हैं। इन सात को आधुनिक विज्ञान में आत्मधेय कहा गया है और सन्तान में 21 सहपिण्डों को तन्य कहा गया है। बीजी में अपने छ पीढ़ी पहिले के पूर्वजों के 56 सहपिण्ड ऋण के रूप में भी विद्यमान रहते हैं जिनमें से 35 सहपिण्ड वह अपनी आगे की छ पीढ़ी को ऋण रूप में दे देता है। बीजी के पास सात धनात्मक और 21 ऋणात्मक सहपिण्ड रह जाते हैं। पिता में शेष रह सात धनात्मक सहपिण्डों को आत्मधेय पितर नाम से जाना जाता है और पुत्र को प्राप्त ऋणात्मक 21 सहपिण्ड भूनव कहे जाते हैं। इसी 21 सहपिण्ड समष्टि को "प्रथमादाप" बताया गया है।

बीजी पिता से 21 मात्रा ऋण लेकर जन्म धारण करने वाल पुत्र में भी स्वतन्त्र रूप से 28 सहो का आगमन होता है। वह अपने पुत्र अर्थात् बीजी के पुत्र को 21 सहो को ऋण देता है अर्थात् पुत्र को पिता उत्पत्ति में पिता से 21 सहो का ऋण मुक्त होता है किन्तु पुत्र को पिता में भी 15 सहो का ऋण प्राप्त होता है अर्थात् पिता में पिता के 21

सहपिण्ड के अतिरिक्त पितामह के 15 सहपिण्ड भी रहते हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि प्रत्येक ऋणदाना अर्थात् पिता का 28 सहपिण्ड फिर प्राप्त हो जाते हैं। यह 28 सहपिण्ड प्रत्येक का मूलधन हाता है, जिसमें जितने खच होते हैं, उतने ही पुन प्राप्त हो जाते हैं। यह आदान विसर्ग का क्रम पार्थिव शरीर में सात पीढ़ी तक चलता है। सातवी पीढ़ी तक पहुँचते-पहुँचते केवल एक सहपिण्ड अपने पूर्वजों का रह जाता है। सहपिण्ड के इस आदान विसर्ग का क्रम दा माँगे में हाता है। तीन चौथाई पिण्ड तय करने हैं और एक चौथाई पिण्ड आत्मधेय रूप में रहते हैं। इस विभाजन का भी दिव्य विवेचन किया गया है जो अग्रेतर अध्ययन का विषय है।

इस प्रसंग में यहाँ यह उल्लेख भी अनावश्यक नहीं होगा कि नवीन मन्त्रान् की उत्पत्ति के बाद उसमें सहपिण्ड का निर्माण 16 वर्ष की आयु से होता है। चन्द्र सवत्सर को 16 आयुतियों के बाद ही वह पूर्ण पुरुष पाण्डुरावर्ण बनता है इसीलिए कहा गया है कि “प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्र मिश्रवदाचरेत्”

पिता में पुत्र का प्राप्त होने वाले सहपिण्डों को पितृऋण की सजा दी गई है। पितृऋण में ही ऋषि ऋण और देवऋण भी निहित हैं। पितृ ऋण का यह क्रम $21 + 15 + 10 + 6 + 3 \times 1$ के क्रम में सातवी पीढ़ी तक बना रहता है। इस तरह कुल ऋणात्मक सहपिण्डों की संख्या 56 हो जाती है। धनात्मक 28 सहपिण्डों को बीजी या मूलधन बताया गया है। इस तरह ऋण धनात्मक कुल सहपिण्डों की संख्या 84 हो जाती है। धनात्मक पिण्डों को आवाप पिण्ड भी कहा गया और बीजी सहपिण्डों का पितृ सह कहा गया है। शुक गत सभी सहपिण्डों का आवापन चंद्रमा से प्राप्त महानात्मा के द्वारा ही हाता है। महानात्मा या महत् नामक योनि भाव का प्रवक्तृ है। वही आकृति, प्रकृति एवं अहकृति का प्रवक्तृ है। उसी महत् के द्वारा व्यूहन से इन 84 सहपिण्डों का विस्तार 84 लाख योनियों में हाता है। सृष्टि में कुल योनियाँ 84 लाख बताई गई हैं। इसी के लिए भगवान् ने गीता में कहा है “ममयोनिर्महद् ब्रह्म”

सहपिण्डों का वंश परम्परा से क्या सम्बन्ध है और किस प्रकार है, इसका भी विचार कीजिए। बताया गया है कि जीवात्मा शरीर परित्याग के बाद सूक्ष्म रूप में चन्द्रलोक की ओर प्रस्थान करता है।

जीवात्मा का चन्द्रमा के साथ सजातीय भाव या सम्बन्ध पहले ही महानात्मा के सदम में बताया जा चुका है। शुक्रगत महानात्मा का प्रभव चन्द्रमा है। शरीर धारण के समय भी वह चन्द्रमा से हो वृद्धि, अपिच एव शुक्र के माध्यम से आता है और शरीर परित्याग के उपरान्त सजातीय आकषण के कारण वही चला जाता है। जीव को इस मात्रा में उसका सूक्ष्म आकार आगुष्ठ मात्र बनाया गया है, परन्तु वह चम चक्षुषा से दिखाई नहीं पड़ता। उसका इस आकार का अतिवाहिक शरीर कहा जाता है। जिस समय वह शरीर का त्याग करता है, उस समय चन्द्रमा जिस दिशा में जिस मार्ग पर हाता है आतिवाहिक शरीर उसी दिशा में "तृण जलोका" गति से प्रस्थान करता है। तृणजलोका [बरसात में पैदा होन वाला जलु कचुप्रा] आगे के पैर जमा कर पोछे के पैर छोड़ता हुआ सरकता है। इसी गति से हमारा अतिवाहिक शरीर भी प्रस्थान करता है। उसकी इस आतिवाहिका मात्रा में एक चन्द्र सदैव पूरा हो जाता है। अपिच 13 मास के बाद वह चन्द्रलोक में जाकर प्रतिष्ठित हो जाता है, परन्तु उसका सम्बन्ध अपन वशजा के साथ सात पीढ़ी तक बना रहता है। उसका यह सम्बन्ध चन्द्रगत श्रद्धा सूत्रा के द्वारा बना रहता है। आतिवाहिक शरीर में सात सहपिण्ड रह जाते हैं। शेष 21 सहपिण्ड उसे अपने वशजा की अगली छ पीढ़ियों से पुन प्राप्त होते हैं। जब-जब पुत्र-पौत्रादि की लीला समाप्त होती जाती है, उसके सहपिण्डों का पिण्ड प्रत्यपणकम् सम्पन्न हाता रहता है। जब तक वशज भूमि पर विद्यमान रहते हैं प्रत पितर चन्द्रलोक में प्रतिष्ठित रहते हैं। जब अपन वशजा से अपन पिण्ड पुन प्राप्त होत है अर्थात् कुल 28 बन जाते हैं वह अपन पूण भाव का प्राप्ति हो जाते हैं। चूँकि वशज अपन प्रत पितरो का चन्द्र प्रतिष्ठा से गिरने नहीं देत। इसीलिए उन्हें मयत्य भा कहा जाता है।

आतिवाहिक शरीर के विषय आद्य विज्ञान में यह निरूपण है कि स्थूल शरीर की जा लाग दाह क्रिया करते हैं उसमें पचमहाभूत स बनने वान भग ता पचमहाभूता से मिल जाते हैं। इसी का कहते हैं पचत्व का प्राप्त हो जाना। जा प्राणात्मक सूक्ष्म तत्व हाते हैं वे जीव के प्राण सधान एव कर्मों के साथ सूक्ष्म रूप में चन्द्रलाव का प्रस्थान करते हैं। जब तक महानात्मा स्वरूप प्रत पितरो का सापिण्ड्य भाव पूण नहीं हाता, तै माय यह मयात भी चन्द्रलाव में ही रहता है। तदनंतर प्राण

सधान अपने कम समुच्चय के साथ अन्य सबवित लोको मे चले जाते हैं और कर्मानुसार काल भोग वरने के बाद जीव पुन स्थूल शरीर धारण करता है। वह किस योनि मे जाता है। यह उसके कम समुच्चय पर अर्थान् प्रारब्ध पर निर्भर करता है कर्मों का सगजीवन व्यापार मे होता ही रहता है। सबको रचना भूत, प्राण एव महत् से होती है। उन्ही मे सभी का लय भी हो जाता है जो लाग मरणोपरान्त दाह क्रिया नही करते, उस जीव का सूक्ष्म शरीर भी इसी तरह विनिगमन करता है अलबता स्थूल शरीर दीध काल मे क्षीण होता ह।

पृथ्वी पर जो मनुष्य रहते है, उनमे अपने पूवजों का जो एक अंश रहता है, उसका प्रेत पितरो के साथ सापिण्डय भाव से सम्बन्ध रहता है। चन्द्रमा मे आगत श्रद्धा सूत्र इस सम्बन्ध मे निर्वाह करते है। श्रद्धा चन्द्र-लोक मे व्याप्त जल है जो सूत्र रूप मे प्रत्येक प्राणी मे सलग्न रहता है। जलाब्जलि की क्रिया का आधार भी यही है। पिण्डदान का कम सापिण्डय भाव की रक्षा के लिए निर्दिष्ट किया गया है। बहुत लोग इसे दकिया-नूसी या गंध विश्वास का रूप मानते है परन्तु यह पूणत वैज्ञानिक कर्म बताया गया है।

हाल मे इंग्लण्ड मे एक नई विद्या का विरास किया गया है जिसे 'रेडियोनिक्स' कहा जाता है। बी बी सी से प्रसारित पांच वैज्ञानिकों के वक्तव्यों को मने पढा तो मेरा यह विश्वास अधिक दृढ हुआ। रेडियोनिक्स के आधार पर वैज्ञानिकों ने एक युवक का चित्र न्यूयाक की एक प्रयोगशाला मे रखा। युवक को लन्दन मे रखा गया। न्यूयाक मे स्थित उसके चित्र पर हल्की रोशनी डाली गई और लन्दन मे बैठे हुए रोगी पर उसका प्रभाव पडा उसे शक्ति मिली। इसी तरह के प्रयोग कुछ जन्तुओं पर और फसलों पर भी किए गए और सफल हुए। रेडियोनिक्स मे अभी इतना प्रावधान हो गया है कि चित्र की [तरह रक्त और केशों के माध्यम से भी दूरस्थ रोगों का निदान या उपचार किया जा सकता है। एक वैज्ञानिक क्लेरेनिस विसेस्टर ने अपने वक्तव्य मे यह भी कहा है कि स्वर का नादक [नादका] हमारे जीवन मे अत्यधिक महत्व हो सकता है हमें अन्तत गिरजाघरों के घाटा की शरण मे जाना पडे। इससे प्रायना, जप, कीर्तन इत्यादि की साधकता प्रत्यक्ष सिद्ध होती है। रेडियोनिक्स के आविष्कर्ता इसे भविष्य का विज्ञान बताते हैं।

इस वैज्ञानिक ने दण्डन, विज्ञान और पथ की एकता पर भी जोर दिया है। रेडियोनिक्स के जिन वैज्ञानिकों के भाषणा का प्रसारण बी बी सी ने किया है उनके नाम हैं जो डब्लू डिलावर, आर डी फेदे, डगलस एम चेकर और क्लेरेन्स विन्नेस्टर। वैज्ञानिकों ने यह स्थापना की है कि पदार्थ और जीव के बीच कोई रफ्ट [योजक] अवश्य है तथा कोई अतर्निहित शक्ति है जो अब तक वैज्ञानिकों के ध्यान में नहीं आई। अपनी इसी नई सोज के बल पर रेडियोनिक्स का इन्होंने भविष्य का विज्ञान बताया है।

वैज्ञानिकों का काय सचमुच सराहनीय है और भगलमय है, परन्तु वास्तविकता तो यह है कि वे आज भी कहीं नहीं पहुँचें और जो नई ज्ञान नहीं की है उसे लेकर कहीं नहीं पहुँच सकेंगे। वेद विज्ञान में जिसे महत्त्व बताया गया है वास्तव में वही यह तत्व है जिसे पदार्थ और जीव के बीच रफ्ट बताया गया है। वह सम्पूर्ण चराचर में विद्यमान है। वही सब सृष्टि, प्रकृति एवं अहंकृतियों का कारक है। इसका निरूपण पहले किया जा चुका है। वैज्ञानिक इस तत्व का गहन अध्ययन कर तो उनका कल्याण होगा।

अब जरा प्रजा तत्तु विज्ञान अर्थात् सतित क्रम के स्वरूप पर विचार किया जाए। शुक्लस्थ महानात्मा 84 पिन प्राणात्मक सह पिण्ड के द्वारा ही प्राजातत्तु वितान में समर्थ होता है। जिस प्रकार बदन निर्माण की प्रक्रिया में ताना और बना बनाया जाता है, उसी प्रकार सतित क्रम का भी ताना बाना बन जाता है। हमारे 6 पूवजा में आगत भूष और ६ पशुजा में वितान सूत्र मिलकर ही यह ताना बाना बनाते हैं। एक तन्तुवाय (जुलाहा) की तरह प्रजापति भी अपना ताना बाना सृष्टि में बुनता है। प्रजापति कोई चार हाथ, तीन नेत्र और पाँच मस्तक वाली प्रतिभा नहीं है बल्कि वेदजयी से मयुक्तमत्ता है जो सृष्टि का उपादान बनती है। वही जीव का ताना बाना बुनती है। पून पीसादि में ऋजु भाव में वितत होने वाला 'तत्र' भाग ही ताना है और तत्र पर प्रतिष्ठित होन वाला आत्मधय भाग ही बाना है। यह ऋणघन मुक्त सहपिण्ड से बनता है, जिसका उत्पन्न सक्षप में ऊपर किया जा चुका है। यह पूणत प्रानिर क्रिया है जिसमें रहस्यात्मन कुछ भी नहीं है। वेपल जानकारी का जम्हरन है जो ग मोतीलालजी ने अपने गहन अध्ययन एवं विवेक

परिधम, ज्ञान गाम्भीर्य एव लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर 1800 पृष्ठों के श्राद्ध विज्ञान के चार खण्डों में दी है। उसका सारांश भी एक परिलेख में देना सम्भव नहीं। यहाँ कुछ माटो-मोटी बातों की चर्चा मात्र की गई है।

ज्ञान मार्गों सन्त कबीर ने भी प्रजा तन्तु विज्ञान के इस ताने बाने की चर्चा अपने एक पद में की है जो सुप्रसिद्ध है। देखिए -

झोनी झीनी धोनी चदरिया
 काह का ताना, काहे की भरनी।
 कीन तार से धीनी चदरिया
 इगला पिगला ताना भरनी
 मुपमन तार से धीनी चदरिया
 आठ फवल दलचरारा डोले
 पाच तत बुन तीनी चदरिया।
 साई की सीमत मास दस लागे
 ठाक-ठोक के धीनी चदरिया
 दास कबीर जतन सौ ओढी
 ज्यों की त्यों बर दीनी चदरिया।

इस पद में "सुपमन" तार का जो उल्लेख है वह चन्द्रमा के वक्ष उत से स्पष्ट करके निकलने वाली सुपुम्ना नाडी है। पृथ्वी पर चान्द्र रस या चान्द्र प्राणों या चान्द्र तत्वों का पहचाने वाली यह नाडी है। इसके लिए यह दार्शनिक सिद्धान्त भी था है 'सुपुम्नाश्चान्द्र रश्मि'। ग्रह नक्षत्र, सौर, द्वादश आदित्यादि आधिदैविक प्राण जो पृथ्वी पर आते हैं वे चन्द्र मण्डल से होकर सुपुम्ना नाडी के द्वारा आगत होते हैं, इसलिए कहा गया है कि पार्थिव प्रजा का उपादान-द्वारा चन्द्रमा ही है।

शास्त्रोजी ने शास्त्र विज्ञान में उन सभी शकाओं का भी निराकरण किया है जो श्राद्ध की निंदा करने वाले उठाया करते हैं परन्तु एक प्रश्न उन्होंने स्वयं अनुत्तरित ही छोड़ दिया है और वह शाश्वत् प्रश्न प्रजातन्तु वितान के प्रसंग में यह तो बताया गया है कि किस प्रकार ऋण घनात्मक सहपिण्डों का तारतम्य बना हुआ है परन्तु यह नहीं बताया कि वह कौन था जो सवप्रथम, उत्पन्न हुआ और जिसने कोई ऋण ही नहीं लिया।

शास्त्रोजी ने कहा है कि प्रथम तो इस प्रश्न का सीधा सम्बन्ध आद्विज्ञान में नहीं है। परन्तु यह प्रश्न अपने आप में ही शाश्वत है। इसका कोई उत्तर नहीं है। यह प्रश्न शास्त्रों में ही प्रस्तुत है 'प्रथम जायमान को ददश' अर्थात् सब प्रथम कोई उत्पन्न हुआ? आद्विज्ञान के ही आत्मोपनिषद् में भी जिस मूल सत्ता को पराम्बर कहा गया है, उसके बारे में कहा गया है कि उसका भान तो हो सकता है, परन्तु ज्ञान नहीं हो सकता। उसे अनिवचनीय, अचिन्त्य एवं अगण्य, विशुद्धात्मा भी कहा गया है, परन्तु उसकी जानकारी नहीं की जा सकती। उसे इसीलिए शास्त्रानधिष्ठित अर्थात् शास्त्रों की सीमा के बाहर माना गया है। आद्विज्ञान तो सवथा लौकिक जीवन का विज्ञान है जिसका यज्ञ विज्ञान से भी सीधा सम्बन्ध नहीं है, परन्तु यह अपने आप में अतीव महत्व का विज्ञान है। इसका सम्बन्ध जीवन मरण के क्रम से है। इन ऋण मर्चन विज्ञान कहा गया है। आनन्द विद्या इसी का नाम है अर्थात् ऋण से रहित होना मनुष्य ऋण से मुक्त तभी हो सकता है जबकि उसे जीवन देने वाले पितृ ऋण, ऋषिऋण एवं देवऋणों को वह चुका दे। इसी का विशद-विस्तृत विवेचन आद्विज्ञान में है।

यज्ञ का स्वरूप

यह सही है कि यज्ञ में पशुबलि आवश्यक है परन्तु यह भी सही है कि वेद में यज्ञ का जो स्वरूप और विधान है, वह आज नहीं है और शास्त्रों ने यज्ञ को कलि वर्जित कहा है अर्थात् कलियुग में यज्ञ करना वर्जित है। शास्त्र सम्मत निणय यो है कि कलियुग में शास्त्र मर्यादा शिथिल हो जाती है अतः यज्ञ नियागादि अति पुनोत्-विहित कर्मों का निषेध किया गया है। शास्त्रकारों को आशंका रही है कि शास्त्र मर्यादा शून्य समाज में यज्ञ नियोग कार्यों की अनुमति देने से अनाचार फैल जाने की प्रबल संभावना है अतः उन्हें वर्जित कर देना उचित है। शास्त्र-कारों को आशंका का ऐतिहासिक प्रमाण भी हमारे सामने है। भगवान् बुद्ध ने वेदों के नाम पर होने वाली राष्ट्रव्यापी जीव हिंसा के विरुद्ध ही अभियान छेड़ा था। यज्ञों के नाम पर व्याप्त अनाचार उन्हें सहन नहीं हुआ। उन्होंने सम्पूर्ण वैदिक क्रम काण्ड पर प्रचण्ड प्रहार किया और वेद-निष्ठ भारतीय प्रजा ने हो उठे भगवान् और अवतार को श्रेणी में प्रतिष्ठित किया। इसका आशय यह मानना चाहिए कि भगवान् बुद्ध ने वेद पर प्रहार नहीं किया बल्कि उन्होंने वेद की रक्षा की। जिस यज्ञक्रम को शास्त्रों ने कलि वर्जित माना, उसी प्रचार पर भगवान् बुद्ध ने प्रहार किया और शास्त्र मर्यादा की रक्षा की।

भगवान् बुद्ध वेद भक्ता के कोपभाजन भी बने परन्तु इसलिये कि उनका अभियान यज्ञ प्रपञ्च के विरुद्ध होने के साथ वेद सस्कृति के ही विरुद्ध हो गया था।

आज भी हम देखते हैं कि यज्ञ के नाम पर गाव-गाव में अपरिमित मात्रा में अन्न-घृत का होम किया जा रहा है, परन्तु इन यज्ञों को अग्नि होना ही कहा जायगा। यज्ञ की श्रेणी में इसे कदापि नहीं रखा जा

गवता । अग्नि होत्र का वायु घृष्टि का माध्यम भी बताया जा रहा है और उपचार कार्य भी । वही-वही ग्रह-जान्ति तत्र दृष्टि-वध-माषादिके लिए भी यज्ञ किये जाते हैं, परन्तु इनका वेद विज्ञान में दूर का सम्बन्ध भी नहीं है ।

वेद विज्ञान का अनुमान यज्ञ को अतीव श्रेष्ठ वर माना गया है और नष्टि का ही यज्ञ स्वरूप कहा गया है । अतपय ग्राह्य विज्ञान भाष्य के द्वितीय खण्ड में प० मातीसात शास्त्री ने लिखा है कि दा प्रस्तुष्टो को रासायनिक सम्मिश्रण से समन्वित कर उन्हें अपूर्व स्वरूप प्रदान करने वाली प्रक्रिया विशेष का नाम ही यज्ञ है । प्रकृति पुरुष का समन्वित रूप प्रथम यज्ञ है । इस यज्ञ के बिना सृष्टि नहीं होती । इसी याज्ञिक सम यज्ञ को लक्ष्य करके व्यास मुक्त में कहा गया है "तत् समन्वयात्" । इसी गम-त्रय के अनुसार अग्नि में सोम की आहुति ही यज्ञ है और जगत को अग्नि सामात्मक कहा गया है । पदार्थों से विलसित होने वाला तत्त्व अग्नि है और जो तत्त्व वस्तु गत अग्नि में आहुत होकर उसकी स्वरूप रक्षा करता है यही सोम है ।

यज्ञ का वेद विज्ञान की प्रयागशाखा कहा गया है, जो सद्वातिक ज्ञान की परीक्षा करता है ।

यज्ञ में अग्नाहुति भी होती है और पशु वपागत सोम की भी । अग्नाहुति प्रधान यज्ञ हवियन और पशु वपागत सोम की आहुति वाल यज्ञ पशुवध यज्ञ कह गये हैं । पशुवध यज्ञ में पशु उतना अपेक्षित नहीं है जितना कि वपागत साम, अतः उसकी प्राप्ति के लिये पशुबलि का विधान है । यज्ञों के संपादन में होता, उदगाता, अघ्वयु, यजमान, ब्रह्मादि कर्ताओं की जा योग्यताएं निर्धारित की गई हैं उनका एक उदाहरण स्वंदायन-उद्दालक सवाद में अन्न-यज्ञ के प्रसंग में दिया जा चुका है । इन कसौटिया पर तो शायद ही कोई पान आज खरा उतरे । यही कारण है कि शास्त्रों में यज्ञ को बलि वर्जित माना है ।

जैसा कि ऊपर कहा गया है यह विश्व यज्ञ से ही उत्पन्न हुआ है और यज्ञमय ही है । जो यज्ञकर्म अधिदैव है, वही अधिभूत में है और वही अध्यात्म (शरीर) में है । प्रकृति में जो यज्ञ हो रहा है उसके समन्वय स्थापित करना ही वैध यज्ञ का प्रयोजन है । पश्वाल्भन

इसका आवश्यक अंग माना गया है उसका आशय पशु वध एवं मांसहार न बन जाय, इसी आशयका को ध्यान में रखकर यज्ञ की कलिकाल में वर्जित ही कर दिया गया। इसलिए कहा गया है “जनमेजयात जनमे जयान्तम्”। जनमेजय के नागयज्ञ का यज्ञ का अवसान ही मान लिया गया। हिमा के सत्रघ में वेद में कहा है “महिंस्यात सत्रभूतानि”।

यज्ञ में पुरुष, अश्व, गो अवि एवं अजा नाम में पांच प्राकृतिक पशु गिनाये गये हैं। इन पशुओं का स्वरूप लावभाषा में व्यवहृत पशुओं के स्वरूप में मन्वाभिन्न है, परंतु उनके साथ प्राकृतिक पशुओं की अभिन्नता भी प्रत्यक्ष है।

वेद में वैश्वानर की प्रमुख पशु की सत्ता दी गई है। वैश्वानर अग्नि प्रधान है अतः पुरुष तत्त्व का प्रतीक माना गया है। तीन अग्नि वेद-पृथ्वी-अन्तरिक्ष एवं द्यौ की प्रसिद्ध रूप ऋक् यजु एवं साम है। तीनों ही अग्नि स्वरूप हैं। इन तीनों के सम्बन्ध से ही तीन प्राणाग्नि मय पश्वानर नामक ताप घर्मा अग्नि का पादुर्भाव होता है। यह वैश्वानर पशु अग्नि प्रधान होने के कारण वृषा भूति है। जीव की रचना के प्रसंग में वृषा को भ्रूण अर्थात् पुरुष तत्त्व में प्रस्तुत किया जा चुका है। जिस प्राण में वृषा तत्त्व की प्रधानता रहती है उसे पुरुष पशु कहा गया है। मानवीय (पुरुष भी पशु है। वह इसी प्राकृतिक पुरुष वैश्वानर की प्रतिकृति है। पशु प्रजा में इसे श्रेष्ठतम माना गया है क्योंकि यह सम्पूर्ण जलोक्य में व्याप्त है। त्रैलोक्य वैश्वानरमय है। अग्नि की प्रधानता से यह अथमय है, वायु के संयोग से यह क्रियावान् है और इन्द्र [आदित्य] के संयोग में ज्ञानवान् है।

प्रकृति में जो विराट पुरुष का स्वरूप है उसका प्रवर्ण्य स्वरूप मनुष्य पुरुष है और पशु-श्रेष्ठ है। अथ, क्रिया एवं ज्ञान की समष्टि इसकी श्रेष्ठता का आधार है। इतर पशुओं में इन तीनों का वैसा विकास नहीं हुआ। यजुर्वेद का पुरुष सूक्त विराट पुरुष का ही निरूपण करता है। विराट पुरुष ही ईश्वर प्रजापति है और हम उसी के अंश हैं।

दूसरा पशु अश्व है। अश्व का स्वरूप आपोमय सौर तेज से निष्पन्न होता है। सूर्य का सावित्र तेज भूपिण्ड से टकराकर अन्तरिक्ष में अणव समुद्र के आप तत्त्व से सश्लिष्ट होता है। वह आपयुक्त होकर भूमिष्ठ

हाता हुआ पुन अपने प्रभवस्थान सूर्यलोक में पहुँचता है। भ्रूषिण्ड से सौर मण्डल तक व्याप्त यह आपोमय सौरतेज अश्वपशु माना गया है। अश्व को वारुण पशु भी कह लेते हैं परन्तु अप् तत्व में सौर तेज कर भक्षेपण हान पर वह शुद्ध वारुण पशु नहीं रह जाता है बल्कि साय पशु बन जाता है। शुद्ध वारुण पशु महिष [भंस] है। अश्व पशु की व्याप्ति प्रातः काल से साय तक है। उषा इमका उपक्रम विन्दु है। सौर नैलोक्य में इन्द्र प्राण प्रधान यह अश्व पशु खड़ा है।

सूय रश्मियो में जो पानी है, वह मरीचि नाम से जाना जाता है। इसी को रुद्र के अभु भी बताया जाता है रुद्र अतरिक्ष का महाचन्द्र तत्त्व है। यही महादेव है। रुद्र के अभु ही पृथ्वी के आग्नेय प्राण से सक्रान्त होकर अश्व का रूप धारण करते हैं। रुद्र में उत्पन्न होने के कारण अश्व पशु भी अति प्रखर होता है। रौद्र तत्त्व ही विद्युत् है जो आन्तरिक् आप में निहित है।

अश्व पशु का ज्ञान ही वेद का ज्ञान बताया गया है। इस अश्व पशु में अग्नि, वायु, ग्राहित्य तीनों प्राणों का और तीनों अग्नियों का सम्बन्ध है। सूय का त्रयी वेद कहा जाता है यही वाजिरूप में परिणित होकर वेद का स्वरूप प्रकट करता है। कहते हैं भगवान् याज्ञवल्क्य 'इसी वाजिरूप में सूय वेद तत्त्व प्राप्त किया था।

तीमरा गा पशु है। इस गो तत्व का उद्भव आपोमय परमेष्ठो से होता है। सूय में इसका विकास हाता है। सम्पूर्ण त्रिलोकी में यह व्याप्त है। सम्पूर्ण भौतिक प्रपञ्च [विश्व] एवं यज्ञ इसी गोतत्व पर प्रतिष्ठित है। परमेष्ठो साम का लाव है, अतः गो तत्व सामयुक्त है। परमेष्ठो का प्रतीक देवता विष्णु है। विष्णु मन, प्राण एवं वाक्मय है और इमा प्रजापति के प्राण भाग से गो तत्व उत्पन्न हाता है। साम्य प्राणुगा का आत्मा है, अग्नि उसका शरीर है। इसी वाग्ण गा का अमृत की नाभि बहा गया है।

पार्थिव प्रजा में जो गो पशु है उसमें प्राकृतिक गा पशु का मनी नत्र मशरूर में ममाजिष्ट रहने है। अतः गा का रुद्रा की माता, वसुधा

की कन्या एन आदित्यो की वहिन कहा गया है। आठ वसु, ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य मिलाकर इक्तीस देवता हैं। दो अश्विनी कुमार भी गो पशु में निहित हात हैं। इसलिये कहा गया है कि गो शरीर में तैंतीस कोटि देवता निवास करते हैं।

ऊपर कहा गया है कि प्रजापति [विष्णु] के प्राण भाग से ही गो पशु तत्त्व उत्पन्न हुआ है। विष्णु परमेष्ठी का प्रतीक है और परमेष्ठी ही आगिरस आदित्य का उद्गम है। इसलिये गो पशु को आदि या की वहिन कहा गया है।

गो प्राण से ही रुद्र, रुद्र में मरुत् और मरुत् में माखन [वायु] उत्पन्न हुआ है, इसलिये गो को रुद्रो की माता कहा गया है। अग्नि का स्वरूप पृथ्वी है जो अष्टाक्षर गायत्री तक अग्निरूप में व्याप्त है। यही अष्टवसुओं का स्वरूप है। गो पशु का शरीर अग्नि में घटाया गया है। सोम को उसका आत्मा बताया कहा गया है। इसमें उसको अमृत को नाभि या आग्नेय कहा गया है। अग्नि प्रभतकाम हाने से ही गो को वसुओं की कन्या कहा गया है।

माता रुद्राणा, दुहिता वसूना
 "स्वसादित्यानाममृतस्यनाभि ॥"

चौथा पशु अवि [भेड] है। इसका मुख्य सम्बन्ध अन्तरिक्ष के आपोभाग से है। पचाग्नि विद्या के अनुसार वृष्टि का मूल तत्व दिक् सोम है। सोम के दो स्वरूप हैं ऋत और सत्य। सत्य सोम से पिण्ड रूप चन्द्रमा का स्वरूप बनता है। ऋत सोम चू कि बिखरा हुआ है सूक्ष्म है, वह पजयाग्नि में आहुत होकर वृष्टि करता है। दिशाओं में व्याप्त रहने के कारण इसे दिग्सोम कहते हैं। यह निरायतन होता है अतः ऋतु स्वरूप है। यजुर्वेद ने इसे दिश श्रोत्रे कहा है, अर्थात् यह ईश प्रजापति का श्रोत्रेन्द्रिय है। इसी दिग्सोम से अवि पशु का विकास होता है। वृष्टि के बाद उत्पन्न होने वाला हरित भाव इसी अविप्राणमय सोम के कारण होता है। अवि पशु अन्तरिक्ष होने पर भी आदित्य से उतना नहीं जितना कि पृथ्वी से है। इसीलिए इसको ५।

पशु भी माना गया है। अवि पशु एव अजा पशु में बड़ी निकटता है। यह विज्ञान के अनुसार दानो उपाशु एव अन्तर्यामि ग्रहों से उत्पन्न होते हैं। दोनों ग्रह सहचारी हैं अतः दोनों पशु भी लगभग सहचारी हैं। अवि पशु अन्तर्यामि ग्रह से उत्पन्न होता है, और अज उपाशु ग्रह से उत्पन्न होता है। उपाशु ग्रह की आहुति पहले होती है और अन्तर्यामि ग्रह की पीछे होती। यही कारण है कि अवि अज (भेड वकरी) पशु साथ साथ रहने पर भी उनके झुण्ड में अज [वकरी] पशु आगे आगे चलता है और भेड पीछे चलता है। आहुति के बाद उपाशु ग्रह का उन्माजन ऊँच हाता है अतः अज पशु भी ऊपर को ओर सिर करके चलता है। अन्तर्यामि ग्रह आहुति के बाद भा अधोमुखी रहता है अतः अवि पशु (भेड) चलत हुए नाच को आर सिर किये हुए रहता है।

अज पशु पाचवा पशु है। यह प्रधानतः पार्थिव पशु है। इसे अग्नि प्रजान पशु कहा गया है। अग्नि प्रजापति भूमि के केन्द्र में प्रतिष्ठित है। कद्रोभूत अग्नि प्रजापति के कारण ही भूपिण्ड प्रतिष्ठित है। इसी प्रजापति को पृथ्वी का अक्ष या धुरा कहना होगा। इस अग्नि का विस्तार ही अज पशु का उपादान बनता है। विस्तार ही अग्नि का प्रवर्ग या उच्छिष्ट भाग है। औपधि-वनस्पति समान उपादान के कारण एक ही ढेणी में आते हैं। चूँकि यह अन्न प्रजापति का है, सृष्टि का पोषक है। वह कभी समाप्त नहीं होता। अज एव औपधि-वनस्पति का भी यही स्वरूप है। वह कभी समाप्त नहीं आते।

निरन्तर अधमान होते होते भी जा क्षीण नहीं होता। इसीलिए पशु का अज कहा गया है। यह सवत्सर प्रजापति का प्रवर्ग भाग है अतः कभी समाप्त नहीं आता। सवत्सर प्रजापति तीन बार प्रसव करता है और अज पशु भी तीन बार प्रसव करता है। अज पशु सवत्सर प्रजापति के बाग भाग में उत्पन्न होता है। वाक् अग्नि हा है।

ऊपर जिन पाँच पशुओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, उन्हीं पाँच में अज पशु का अन्तर्भाव माना गया है। पशु प्रजा इनके बाहर नहीं है। सृष्टि के पालन के लिए प्रजापति अथवा सृष्टिकर्ता का इन पशुओं का निरन्तर व्यवहार करना है। इस कर्म को पूरा करने के लिए वे अनागत काम को आहुति का विधान किया गया है।

अन्त मे सञ्ज्ञेय मे पशु शब्द का अर्थ और स्वरूप भी जान लिया । यदपश्यत् तस्मात् पशु कहा गया है । भोगेच्छा को दृष्टि से जाना जाता है । जिस वस्तु पर हमारी दृष्टि रहती है उसका हम भोग करना चाहते हैं । इसी अर्थ से पशु का स्वरूप निर्धारित किया गया है । जो भोग्य वस्तु है, जिस पर हमारी दृष्टि है, जो स्वयं कर्ता या स्वतंत्र न हो वही पशु है । पशु का भोक्ता पशुपति है और दोनों को बांधे रखने वाला पाश है । आत्मा पशुपति है, प्राण पाश है और वाग् पशु है । भोग्य होने के कारण पशु को अन्न भी कहा गया है ।

यज्ञ का विस्तृत विधि-विधान

वेद में यज्ञ का स्वरूप क्या है, इस पर संक्षेप में लिखा जा चुका है। यज्ञ की विधि एवं आयोजन पद्धति ज्ञान लेने के बाद यह भली भाँति समझ में आ जाता है कि यज्ञ वास्तव में सागोपाग सम्पूर्ण विज्ञान है और विज्ञान का प्रायोगिक रूप है। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ केवल अग्नि होत्र नहीं है वल्कि वाय्वीय फल देने वाली श्रेष्ठ कोटि की वैज्ञानिक पद्धति है। यज्ञ के लिए यहाँ तक कहा गया है कि इससे नये सूर्य और नये चन्द्रमा को सृष्टि की जा सकती है क्योंकि सृष्टि का कर्ता ही यज्ञ है। इसी दृष्टि से पूर्व में अन्न प्राणन, दाम्पत्य कर्म इत्यादि को यज्ञ की सजा दी गई है।

प्रयोजन

यज्ञ का मुख्य प्रयोजन आधिदैविक आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक अग्नियों का समन्वय है। अग्नि ही यज्ञ का माध्यम है। काष्ठ में मुप्लुत अग्नि, शरीर में व्याप्त अग्नि एवं देवलोक (सूर्य) में निहित प्राण्यग्नि को यज्ञवेदी में समन्वित कर देना ही यज्ञ है। इस समन्वय के अभाव में यदि भूताग्नि में सक्टी मनः अन्न और घृत भी होम दिया जाय तो वह यज्ञ नहीं है अग्निहोत्र ही है। कितनी ही ऋचायें पढ़ें और कितनी ही बार हाम स्वाहा का उच्चारण करें व्यर्थ है। यज्ञ की यही वैज्ञानिक महत्ता है कि वह अधिदेव आधिभूत और अध्यात्म का एक सूत्र में बाध देता है। जिस प्रकार आज हम मन्त्रों के माध्यम से दूरस्थ शब्द और चित्रों का साक्षात् कर लेते हैं उसी तरह यज्ञकर्म में त्रैलोक्य के साथ सम्पर्क किया जा सकता है। यज्ञ की यह महत्ता परम वैज्ञानिक शास्त्र विधि के बिना समझ नहीं है। चूँकि शास्त्र मर्यादा कलियुग में क्षीयित मानी गई है, नए यज्ञ का कलि वज्र कहा गया है।

यन की विधि पेचीदा जितनी नहीं है जितनी कि विस्तारपूर्ण है। इसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला या आपरेशन थियेटर की व्यवस्था के समान ही बड़े मनोयोग एवं सावधानी से सम्पन्न करना पड़ता है। यज्ञवेदी के स्थान का चयन करने से लेकर पूर्णाहुति तक पग पग पर सावधानी ही सावधानी है। उदाहरण के लिए यदि वेदी का खनन करने के बाद दूर्वा-स्तरण में पहले उसे स्पष्ट कर दिया तो यज्ञ ही नष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है उसका वैज्ञानिक कारण बताया गया है। मन्त्रोच्चारण में स्वर या मात्रा का तनिक भी अन्तर पड़ जाय तो अनिष्ट हो जाय। यन करने वालों की पात्रता भी देखी जाती है, जो अपने आप में असाधारण है।

यज्ञ की वेदी बनाने के लिए भूमि का चयन भी एक विचारपूर्ण वैज्ञानिक काम है। वेदी का आकार और उसकी गहराई कितनी हो, इसके लिए माप दिए गये हैं। इन मापों का हो इतना विस्तार है कि गणित का प्रच्छा लासा ज्ञान करवा दे। ये माप यज्ञ के स्वरूप के अनुसार प्रयोग में आते हैं। यज्ञ वेदी पर दूर्वास्तरण, कुशास्तरण, परिधि का निर्माण, सामिधेय काष्ठ, हवि, पुरोडाश, ऋचाया का चयन हवन के उपकरण आदि आदि का इतना विस्तार है कि पाये के पोये भरे पड़े हैं।

इन सभी बातों ने मूल में वैज्ञानिक तत्व हैं। दूर्वास्तरण पूर्व वेदी का स्पष्ट करने में यज्ञ क्यों नष्ट हो जाता है ? इसके लिए कहा गया है कि तुरपी से मिट्टी खोदने से उसमें हिंसाभाव उत्पन्न हो जाता है और मिट्टी उग्र हो जाती है। दूर्वास्तरण से वह शान्त होती है। पलाश का काष्ठ इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वह ब्रह्मवीर्य से युक्त होता है। अग्नि भी ब्रह्मवीर्य से युक्त होता है। इसी तरह सभी प्रकार के काष्ठों की प्रकृति समझकर ही यज्ञ में उनका उपयोग किया जाता है। वेदी की दिशा भी विचार पूर्वक निर्धारित की जाती है। इसकी शास्त्रीय वा वैज्ञानिक विधि बताई गई है।

ऊपर यज्ञ के विभिन्न पक्षों के संक्षिप्त उदाहरण दिए गए हैं, परन्तु यन का मुख्य तत्व तो अग्नियों का सामञ्जस्य ही है। फिर भी यह जान लेना आवश्यक है कि यज्ञ का कोई अश्रवज्ञानिक अशास्त्रीय अथवा अविचारपूर्ण नहीं है। विधि विधान में तनिक अन्तर पड़ जाने से यज्ञ का स्वरूप नष्ट हो जाता है। आपरेशन थियेटर में काम करने वाले डाक्टर

कम्पाउण्डर, नम, वाड वॉय यह वात भली भाँति समझते हैं कि चीर फाड़ ही आपरेशन के लिए पर्याप्त नहीं है वल्कि रोगी को वस्त्र पहिनाना एकसरे करवाना, रक्तचाप देखना, ताप और नब्ज देखना हृदयकम्प जानना अनस्थोसिया देना, चाकू चलाना, टाँके लगाना, पट्टी बाधना आदि आदि अनक कम है जो समान रूप से ही महत्वपूर्ण हैं। तनिक भी असावधानी से फल सिद्धि से विघ्न पड़ सकता है और कभी कभी अनिष्ट भी हो सकता है।

वैज्ञानिक अनुष्ठान

यज्ञ की व्यवस्था की एक झलक के बाद इस मुख्य पक्षपर संक्षेपः विचार कर लिया जाय जिसके कारण यज्ञ को अतिश्रेष्ठ वैज्ञानिक अनुष्ठान बताया गया है। यजमान यह निश्चय करता है कि उसे यज्ञ से क्या फल प्राप्त करना है। मान लाजिए यजमान को मरणापरान्त स्वर्ग जाना है। हमारी कल्पना में स्वर्ग का जो भी स्वरूप अंकित हो, प्रकृति में वह क्षेत्र अन्तरिक्ष एव सूर्य के मध्य है। भूमि से सूर्य तक का माप 21 स्तोम तक बताया गया है। तीन स्तोम तक भूपिण्ड है, 15 स्तोम तक अन्तरिक्ष है और 21 स्तोम पर सूर्य। सूर्य एव अन्तरिक्ष के बीच सत्रहवें स्तोम पर वह विस्तार है जो स्वर्ग रूप में बताया गया है। यह देव प्राणों का निवास है। सूर्य लोक देव प्राणों का लोक बताया गया है। यदि यजमान स्वर्ग जाना चाहता है तो यज्ञ के द्वारा देवात्मा उत्पन्न किया जाता है। देवात्मा आधिदैविक आधिभौतिक एव आध्यात्मिक अग्नियों के समन्वय से उत्पन्न अतिशयभाव है जो यज्ञ के द्वारा उत्पन्न होता है।

उपयुक्त तीन अग्नियों में से एक अग्नि पार्थिव या भौतिक है। पार्थिव अग्नि सौर अग्नि का ही प्रवर्गाश है क्योंकि पृथ्वी सूर्य का ही उपग्रह है। सूर्य में निहित होकर साराग्नि जब पृथ्वी पर पहुँचता है तो वह पार्थिव ही बन जाता है। वह सभी पार्थिव पदार्थों में वृष्णमृग रूप में मुपुप्तावस्था में रहता है। पाण्ड में भी पार्थिववाग्नि प्रसुप्त है। यज्ञ के समय अश्वयु उसे प्रज्ज्वलित कर देना है। प्रज्ज्वलित होने के उपरान्त वह ऊर्ध्वगामी बनता है और पुनः विरत रूप से अपने ऊपर जा पहुँचता है। सौर अग्नि का ही नाम है सूर्य। सूर्य में का गायत्राग्नि बताया गया है।

अग्नि की इस स्वाभाविक गति का यज्ञ कर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। काष्ठ में प्रज्ज्वलित यह अग्नि तो वही है जो हमारे दैनिक जीवन में पाकादि क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। यज्ञाग्नि तो वह है जो वेदी में ही पार्थिवाग्नि के सावित्राग्नि और आध्यात्मिक अग्नि से समन्वित होगा। इस समन्वय के बाद जो यज्ञाग्नि द्युलोक में प्रवेश करेगा वही देवात्मा होगा, अन्यथा नहीं। उसके साथ ही आहुति द्रव्य भी द्युलोक में पहुँचेगा। उसका यजमान की शरीराग्नि से निरन्तर सम्बन्ध बना रहेगा और अग्नियों का ही आकर्षण स्वर्ग फल प्राप्ति का कारण होगा।

भूताग्नि और शरीराग्नि का सौर प्राणाग्नि से सम्बन्ध कराना अपने आप में असंभव कम है। सौर प्राणाग्नि अति सूक्ष्म है। वह पार्थिव पदार्थों से सवथा अग्राह्य है। उसकी परिभाषा है रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द शून्यत्व सहित "अघामच्छदत्वमेव प्राणात्वम्"। वह ऐन्द्रिय तन्मात्राओं से भी परे है वह प्राणरूप में है पदार्थ रूप में नहीं। इनके सौर प्राणाग्नि के ग्रहण के लिए वैज्ञानिक महर्षियों ने स्वर समन्वय का उपाय किया है।

सूर्य पृथ्वी सम्बन्ध

पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है दोनों में परस्पर आधार-आधेय का सम्बन्ध है। पृथ्वी सूर्य के आकर्षण बल से ही प्रतिष्ठित है। गौरूप सूर्य ने रश्मिरूप शृंगों से भूभार वहन कर रखा है। इस सौर प्राण का ही नाम स्वर है और पार्थिव भूत ही व्यजन है। त्रिलोकी में या गायत्री में सूर्य को स्वर्लोक (भू भुव स्व) कहा गया है यह सौर प्राणों के कारण ही कहा गया है। श्रुति में इसे "स्वरहर्देवा सूर्य" कहा गया है। पार्थिव व्यञ्जन वाक् अनुधुप् कहलाती है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य पर अवलम्बित है, व्यञ्जन भी स्वर पर अवलम्बित है। महर्षियाँ ने अपनी दृष्टि से यह परीक्षा की कि व्यञ्जन में अनुप्युत सौर स्वर प्राण दिव्य तत्त्व है अर्थात् इन्द्रिय है। (सूर्य ही इन्द्र है) यदि इस दिव्य तत्त्व का व्यञ्जन के साथ नियमपूर्वक सम्बन्ध जोड़ दिया जाय तो उस वागनुगत नियमित स्वर स दिव्यलोकस्थ प्राण देवताओं को आकर्षित किया जा सकता है। इसी स्वर-विधान को आधार बनाकर ऋषियों ने दिव्यप्राणों को स्वरूप परीक्षा की। उन्होंने देखा कि अग्नि, इन्द्र, वरुण इत्यादि देव प्राण गायत्रो, त्रिष्टुप् आदि विशेष छन्दों से छदित (सोमित) है। ये छन्द वाक् परि-

माणात्मक सीमाएँ हैं। इन छंदों में उदात्त, अनुदात्त, स्वरिताऽस्वर लहरिया सीमित हैं। इसी ज्ञान के आधार पर छंदों की स्वर सम्पदा का संग्रह किया गया और यह सिद्ध किया कि यदि अमुक छंद वाले अमुक स्वर युक्त, अमुक मात्र का अमुक क्रम में अमुक नियम से प्रयोग किया जाय तो इन छंद स्वरों में सम्बद्ध प्राण देवताओं का सत्य व पार्थिव यज्ञाग्नि में भी स्थापित हो जायगा किन्तु ऋषियों ने आदेश दिया है कि मात्र वाक के उच्चारण में छंद, स्वर, वण मात्रादि में किंचित् भी दोष रह गया तो यज्ञ का फल नष्ट हो जाएगा और अनिष्ट हो सकता है।

यज्ञ में जिन ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है उन्हें सामिधेनो ऋचायें कहा जाता है। इन ऋचाओं से यज्ञाग्नि समिद्ध होता है। अग्नि का प्रज्ज्वालित करन और समिधा काष्ठ डालने वाला अध्वर्यु कहलाता है और उच्चारण करने वाला ऋत्विक् कहा जाता है। इस सम्पूर्ण यज्ञ क्रम का सामिधेन्यनुष्ठान क्रम कहा गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर लिया जाय कि अध्वर्यु एव होता पृथक्-पृथक् क्यों होते हैं। इसका आधार भी वैज्ञानिक है। प्रकृति में यजुर्वेदों तत्त्व वायु का ही पार्थिव अग्नि उद्दीपक बताया गया है। इसी को यजुर्वेदों अध्वर्यु माना गया है अतः वद्य यज्ञ में भी अध्वर्यु का स्थान पृथक् रखा जाता है। वही यज्ञाग्नि को इष्ट करता है और मात्राच्चार के उपरान्त काष्ठ-खण्डों की आहुति से वह समिद्ध रहता है। प्रकृति में पार्थिव अग्नि को ही सामिधेन्य क्रम का मन्त्रालोक माना गया है अतः उसी का स्थान होता या ऋत्विक् का होता है।

यज्ञ में प्रयुक्त काष्ठ खण्डों की संख्या भी निर्धारित होती है उक्त यज्ञ में ग्यारह सामिधेनो ऋचाओं का प्रयोग होता है अतः ग्यारह ही काष्ठ खण्ड यज्ञाग्नि को समर्पित किये जाते हैं। ऋचाओं की संख्या भी वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित होती है।

यज्ञ विज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है, परन्तु कहने का तात्पर्य यहाँ है कि वद्य यज्ञ अर्थात् मानव कुन यज्ञ प्राकृतिक यज्ञ की ही प्रतिकृति है। जो कुछ प्रकृति में हो रहा है, वही यज्ञ में घटित होता है। प्रकृति में व्याघात करना नहीं अपितु प्रकृति से समन्वय करना ही यज्ञ का प्रधान है और प्रकृति को अनुकूल बनाना तथा उसे जानना ही क्रम है।

प्रस्तर ग्रहण क्रिया

अन्त में एक अति महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करके इस प्रकरण को उपरत किया जाता है। यज्ञ में प्राशङ्ग कम के उपरान्त एक क्रिया को प्रस्तर ग्रहण क्रिया कहा जाता है। यह क्रिया कुश मुष्टि का ग्रहण है। कुशमुष्टि को यज्ञ वेदी के एक ओर रखा जाता है जिसे शिखा स्थान कहा जाता है। अघिदध में यह स्थान सूर्य का है। सूर्य हमारे सवत्सर मण्डल के ऊध्व स्थान में स्थित है। यज्ञ में इस स्थान को यूप कहा जाता है। सवत्सर यज्ञ में इस यूप का बड़ा महत्व है। आध्यात्मिक (शारीरिक) सत्त्वा में इसका स्थान हमारी शिखा है। सवत्सर मण्डल, पृथ्वी, अन्तरिक्ष एव सूर्य से बना है। इसके 21 स्तोम वाले तीन भाग हैं। प्रिस्ताम इसके चरण है, पचदश स्तोम इसका घड है और एकविंशति स्तोम पर इसका शीप है। शीप ही सूर्य है और इसका भी ऊध्व भाग उमकी शिखा है। सवत्सर मण्डल की प्रतिकृति ही हमारा शरीर है। सवत्सर मण्डल का दक्षिण भाग हमारे शरीर का दक्षिण पार्श्व है, वाम भाग हमारा वाम पार्श्व है। ये सवत्सर के उत्तरायण-दक्षिणायन भाग हैं। मध्यम भाग विपुवत् है जिसका प्रतिरूप हमारा मेरुदण्ड (रीढ़ की हड्डी) है। त्रिवृतपाद पृथ्वी हमारे चरण है, पचदश स्तोम अन्तरिक्ष हमारा घड है और एक विंशति स्तोम आदित्य हमारा शीप है। हमारे शरीर और सवत्सर की रचना का स्वरूप एक जैसा ही है। हमारे शीप पर ऊध्वभाग में जो शिखा स्थान है, वही ब्रह्म रश्मि है। यही सूर्य की आध्यात्मिक प्रतिकृति है। इस रश्मि से सूर्य मण्डल के केन्द्र तक एक महापथ लगा हुआ है जो आयु प्राण के गमनागमन का माध्यम है। आयु प्राण की वहतीप्राण भी कहा गया है। इसकी गति इतनी तीव्र है कि एक निमेष (पलक झपकने के समय) में यह ब्रह्म रश्मि से सूर्य केन्द्र तक तीन बार आता है और जाता है। इतनी तीव्र गति मानव के लिए अभी अज्ञात है। हमारे यहाँ से सूर्य का केन्द्र 21 स्तोम अर्थात् नौ कराड मील माना जाता है। इस दूरी को एक निमेष में तीन बार नाप लेना अपन आप में एक बड़ी सनसनी खेज घटना है। आयु प्राण की यही गति है, इसका गमनागमन निर्बाध रहे, यही मनुष्य की उपलब्धि है। जिस क्षण सूर्य केन्द्र और ब्रह्मरश्मि के बीच याम्य प्राण आ आते हैं, आयु प्राण का आगमन रुक हो जाता है और निघन हो जाता है। आयु प्राण के निर्बाध आवागमन को ही अहरह यज्ञ कहा गया है जो निरन्तर चलता रहता

है। सूय के तीन मनाता बताये गये हैं [1] ज्योति [2] गो एव [3] आयु, मनोता से ही पदार्थ का स्वरूप बनता है। मनोता के लुप्त हो जान पर पदार्थ ही लुप्त हो जाता है। सूय के आयु मनोता से ही सृष्टि की आयु है। आयु प्राण का मूल वैश्वामित्र प्राण है। इसे वैज्ञानिक भाषा में त्रिहृतिद्वा, नान्दद्वा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। आयु प्राण की रक्षा के लिए ही भार्यों ने शिखा रखने का विधान किया है। शरीर और प्रकृति के बीच प्राणों के संचार नियमन में शिखा की महती भूमिका मानी गई है।

प० मोतीलाल शास्त्री के शतपथ ब्राह्मण विज्ञान भाष्य पर आधारित।

ईश्वर का स्वरूप

वेद में जिसे अखण्ड, अज्ञेय, अनिवचनीय इत्यादि विशेषणों से भूषित किया गया है, उसे परात्पर सत्ता का शास्त्रानधिकृत माना गया है। उस सत्ता का शब्दों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। उसे ज्ञात्वा न मानकर भात्वा माना गया है इसलिए शास्त्र इस विषय में मौन है। “नेति नेति” का उद्धोष इसी सत्ता के लिए हुआ है, परन्तु भगवान् अथवा ईश्वर वह सत्ता नहीं है जिसका शब्दों में निरूपण नहीं किया जा सकता। परिग्रह विज्ञान के अनुसार परात्पर-परमेश्वर के साथ महामाया नामक महाबल का संयोग होने के बाद वह महेश्वर उसके उपरांत विश्वेश्वर, उसके उपरान्त उपेश्वर एवं अन्त में ईश्वर रूप में वर्णित है। यही भगवान् है।

यद् भगवत्क सत्ता को भगवान् कहा गया है। जिस किसी पात्र में ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य, श्री और यशादि छ भाग हो वह भगवान् कहा गया है। ऋषियो एवं अवतारी पुरुषों के लिए भगवान् शब्द का व्यवहार किया जाता है। पुराणों में जो चतुर्भुज विष्णु, चतुरानन, ब्रह्मा, त्रिनेत्र शिव, गजकाय गणपति इत्यादि स्वरूप हैं वे प्रतीकात्मक हैं, परन्तु वेद शास्त्रों और उन पर आधारित वैज्ञानिक ग्रंथों में भगवान् का जो स्वरूप बताया गया है वह मवया बुद्धिसंगत है, सुस्पष्ट है।

पट्कल भगवान् की एक कला ज्ञान है। ज्ञान के कितने ही स्वरूप हैं परन्तु जो ज्ञान भगवान् की एक कला है वह दृष्टत्व लक्षण ज्ञान है अर्थात् वह ज्ञान जो सबका द्रष्टा है। या तो हम सभी को कुछ न कुछ ज्ञान होता है, परन्तु वह ज्ञान बड़ा सीमित होता है। दृष्टत्व मय ज्ञान वह ज्ञान है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों को देखता है। वह घटित ज्ञान है, अनुभूत ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। एक ज्ञान स्मृति लक्षण होता है। यह

सुना सुनाया अथवा समझाया हुआ ज्ञान होता है। इस ज्ञान से युक्त पान को भगवान नहीं कहा जा सकता परन्तु दृष्टत्व लक्षण ज्ञान से युक्त मनुष्य को निश्चय ही भगवान कहा जा सकता है। दृष्टत्व लक्षण अथ का द्रष्टा होता है अतः उसके लिए हम "तत्र भवान्" कहा करते हैं।

तत्र भवान का अर्थ है उसमें आप। जब विषय में आप स्वयं प्रवेश कर जाते हैं तभी उसका साक्षात् कर पाते हैं, अथवा नहीं। संस्कृत में जा "आप्त" शब्द है उसका ऐसा ही अर्थ है। आप्त को हम पहुंचवान कहते हैं। शब्द के माध्यम से आत्मा को जानना और आत्म साक्षात् करना दो भिन्न भिन्न ज्ञान है। आत्म साक्षात् ही दृष्टत्व लक्षण ज्ञान है। सीमित अर्थों में हम सभी आप्त हैं क्योंकि न्यूनाधिक ज्ञान हम सभी में होता है परन्तु आत्मसाक्षाम् कुछ आर हो घात है। साधारणतः हमें जो ज्ञान होता है वह इन्द्रिय सापेक्ष पदार्थ लक्षण ज्ञान होता है। इससे हम चक्षु, श्रोत्रादि इन्द्रियों से भौतिक पदार्थों का ज्ञान कर लेते हैं। किन्तु भूत भविष्यत् जैसे अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान करने के लिए दृष्टत्व लक्षण ज्ञान ही समय है। वही भगवान् को कला बनने योग्य है।

पुनः, कलन, अनुचर, भवन, पशु, वित्त, वस्त्रालकार, राज्य सत्तादि लौकिक समुन्नति मूलक भौतिक परिकरों के प्रति सवथा उपेक्षाभाव उत्पन्न कर लेना ही वैराग्य अथवा विराग का स्वरूप है। यह भाव उत्पन्न होने पर अथवा इस भाव से सम्पन्न होने पर विश्वास कीजिय कोई भी मनुष्य सम्पूर्ण ऐश्वर्य से सम्पन्न हो जाता है। वैराग्य से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं, जिसे ससार के ऐश्वर्य कभी आकर्षित नहीं करते वह सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली है और यही भगवान का लक्षण है।

तीसरी कला ऐश्वर्य है जो हमारे सामान्य अर्थों से भिन्न अर्थ रखती है। स्वतः सिद्ध अथवा योग सिद्ध अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व एवं विशित्व सज्ञक अष्ट सिद्धियों की समष्टि ही ऐश्वर्य है। वल तत्त्व को आत्मा और वित्त नाम से दो भागों में बाटा गया है।

आत्मवल स्वतन्त्र वल है। वित्त वल आश्रित वल है। शरीर आत्मा का वित्त है क्योंकि वह आत्मा पर ही आश्रित है। शरीर भी वित्त है। आत्म वल ऐश्वर्य है और वित्त रूप शरीर वल थी है। ऊपर

वर्णित अष्ट सिद्धियों का सम्बन्ध ईश्वर सत्त्वा में ही है। वही सूक्ष्म में सूक्ष्म बीटाणु बना हुआ है। यही उसका अणिमा भाव है। वही महाविश्व रूप में प्रकट हुआ है। यही उसका महिमा भाव है। यह एक स्थान पर केन्द्रित होते भी सम्पूर्ण को अपनी सीमा में समेटे हुए है, यही उसका प्राप्ति भाव है। वह भीतर से बाहर सबत्र यथेच्छ विहार करता है, यही उसका प्राकाम्यभाव है। सबका शास्ता एवं अन्तर्यामी वही है, यही उसका ईशित्व भाव है। उसने सभी को एक सूत्र में बांध रखा है और नियति दण्ड से प्रशवर्ती बना रखा है यही उसका विशित्वभाव है। वह लघुतम पदार्थों में निहित है, यही उसका लघिमाभाव है।

जीव का अर्थात् जीवात्म का यह सामर्थ्य नहीं है कि वह लघु से लघु और महान् से से महान् बन जाए। उसका बल त्रिगुण महान् के रूप में सीमित होता है, किन्तु जिस किसी मनुष्य में उपयुक्त शक्तियाँ जन्मकाल से ही प्रगट होने लगें तो वह ईश्वर समान ही होता है। जो कोई याग साधना से यह सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है, वह योगी है। जिन अष्ट सिद्धियों का उल्लेख ऊपर किया गया है उन आठों का सम्बन्ध या अनुग्रह आठों देव योनियों पर होता है। ये आठ देवयोनियाँ हैं यक्ष, राक्षस, पिशाच, गन्धर्व, पितर, ऐन्द्र, प्राजापत्य और ब्रह्मा। इनका निवास चन्द्र लोक होता है। विशेष प्रकार की क्रियाओं से मनुष्य भी ये सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है परन्तु शास्त्र इसका अनुमोदन नहीं करते।

अणिमा और महिमा का उदाहरण हनुमान् का सूक्ष्म बनकर सुरसा के मुख में जाना और विशाल बन कर सुरसा के मुँह में न आना रामायण में मिलता है। गरिमा भी हनुमान् में ही देखी गई इस सिद्धि से शरीर अधिक से अधिक भारी बन जाता है। निषध पर्वत पर हनुमान् ने अपनी पूँछ को इतना भारी बना लिया कि भीम से हिलाये न हिली। रावण को राज्यसभा में अगद ने भी अपना पर इस तरह जमा लिया कि किसी से हिलाया न गया।

लघिमा वह सिद्धि है जिसके द्वारा मानव शरीर गुह्यवाक्यण से मुक्त हो सकता है। योग शास्त्र में धारण, ध्यान और समाधि का विवेचन है। इन तीनों के अभ्यास से समय उत्पन्न होता है शरीर का

जरासन्ध के आकस्मिक आक्रमण करने पर श्रीकृष्ण ने तत्काल यादवों को द्वारिका समुद्र के पानी में पहुँचा दिया था। राजा नल को भी यह सिद्धि प्राप्त थी। अलौकिक कार्यों का संपादन अथवा असंभव जैसे कार्यों का संभव बनाना ईशित्व सिद्धि का है। श्रीकृष्ण ने द्वारिका बँटे हो द्रौपदी का चोर इसी शक्ति से बँटा दिया था और वशित्व सिद्धि से वे पालीदह में बूढ़ पड़े थे। नागराज को उन्होंने अपने वश में कर लिया था।

मन्त्रों पर अत्यधिक आश्रित हो जाने के कारण हम आज सहज ही इन सिद्धियों पर विश्वास नहीं करते परन्तु इनका अस्तित्व और प्रयोग अवश्य रहा है।

भगवान की चौथी कला धर्म है। प्रकृति के नित्य नियमों की समष्टि ही धर्म है। जो इन नियमों से अपना जीवन संचालित करता है वही सधर्मो है और वही धर्म का रक्षक है। धर्म का दूसरा कोई रूप नहीं धर्म के नाम से हम जिस स्वरूप को जानते हैं वह मत, पथ, संप्रदाय है, धर्म नहीं। धर्म के लिए

यो धृत सन धारयते स धर्म इति कथ्यते

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित

सारांश है कि धारण करने वाले तत्व को ही धर्म कहते हैं इसकी रक्षा करने में ही अपनी रक्षा है।

भगवान की पाँचवी कला को यश कहा गया है। यश एक सौम्य प्राण है इसका सम्बन्ध चन्द्रमा से है। चन्द्रमा के तीन मनोता-श्रद्धा, यश और रेत बताये गए हैं। उनमें एक यश है। चन्द्रमा से यह यश प्राण जन्म से ही प्रतिष्ठित होता है, वह यशस्वी होता है। कई बार हम देखते हैं कि अपात्रा को पुरस्कार प्राप्त हो जाता है और सुपात्र इससे वंचित रह जाते हैं। वस अनुभव से हमें यह भी मानना होगा कि अयाय कारणों के साथ इसका एक कारण प्रकृति भी होता है। यश प्राण संयोग के बिना यश नहीं मिलता।

भगवान की छठी कला श्री सम्बन्ध पृथ्वी से है। शरीर की कान्ति ही श्री है। शरीर की स्थूल रचना पृथ्वी से है। जिस शरीर में जन्म से ही यह कान्ति हाती है, वह श्री युक्त होता है।

उपर्युक्त छ कलाश्रा मे प्रथम चार वा सम्बन्ध बुद्धियोग से यश का चन्द्रमा से और श्री का पृथ्वी से बताया गया है। वस्तुतः बुद्धियाग ही महत्वपूर्ण है। बुद्धियोग से सम्बद्ध कलाएँ ही मनुष्य को भगवान की श्रेणी में प्रतिष्ठित करती हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, वेदव्यास, कपिल, कणाद, पाणिनि इत्यादि पुरुषा मे बुद्धियोगवती कलाएँ विद्यमान रही हैं, परन्तु मात्रा का अंतर रहा है। किसी में कौन कता कम विकसित हुई तो किसी में कौन। भगवान कृष्ण एक ऐसा अवतार माना जाता है जिसमें सभी कलाश्रा का सम्पूर्ण विकास हुआ है।

ज्ञान का विचार कीजिये तो उनका गीतापदेश ही एकमात्र प्रमाण यह जानने को पर्याप्त है कि ज्ञान मे उनका सानो नही मिलता। हजारों वर्षों से विद्वद्गण गीता पर अध्ययन टीका, व्याख्यादि किए जा रहे हैं। सम्पूर्ण भूमण्डल मे गीता की प्रतिष्ठा व्याप्त है। श्रीकृष्ण के ज्ञान के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, परन्तु गीता उनके ज्ञान का चरमोत्कप है। भगवान वेदव्यास ने ही उसे लिपिवद्ध अवश्य किया है परन्तु वे भी इसे भगवत् वाणी ही मानते हैं।

वैराग्य को लता वैराग्य का भी अनूठा पुट श्रीकृष्ण मे मिलता है। जिसकी अमृतवाणी राजपि त्रिद्या के उपदेश से अजुन जैसे शूरवीर यादवा की राग-द्वेष विरहित कर दिया हो, वह स्वयं कितना वैराग्य पूर्ण होगा, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। वे इतने विरागी थे कि कस का साम्राज्य हस्तगत होने पर ही उस पर तनिक मात्र अधिकार नहीं रखा। ब्रज मण्डल के रास विलास का एक क्षण म भुलाकर चल दिये। महाभारत जैसे युद्ध की आर रास विलास को जिन्होंने एक ही भाव से देखा। उनके वैराग्य भाव की यह पराकाष्ठा है।

ऐश्वर्य से वे सम्पन्न थे। भगवान शंकर की जहा हम यागेश्वर कहते हैं, श्रीकृष्ण को हम यागीश्वर कहते हैं। दुर्योधन को राज्य समाप्त कर वनकर उत्साधकरना, जयद्रथवध मे अजुन को प्रतिज्ञा की निभाना उनके याग के अनुषम दृष्टांत है। अजुन को विराट रूप का दर्शन करवाना तो अपने आप मे एक घटना है जिसने अजुन के मानस को एक भटके मे बदलकर रख दिया।

धम की वे साक्षान् मूर्ति थे। 'तस्माच्छास्त्रे प्रमाणं' वह वर धम मे अपनी अनन्य निष्ठा प्रगट की है। यश और श्री तो उनसे

चरणा में लुण्ठित कलाएँ थीं। महाभारत में पाण्डवों की विजय का यश उही को मिला। उनकी श्री पर बाल, वृद्ध, युवा, नारी वृन्द, सभी मुग्ध रहे। इही सब कारणों से श्रीकृष्ण को षोडशी अवतार अर्थात् सम्पूर्ण अवतार माना जाता है। यही कारण है कि उनकी वाणी 'गीता' का श्रीमद्भगवत् गीता कहा जाता है। अन्य किसी शास्त्र के साथ 'भगवत्' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। अलवत्ता अन्य कई विभूतियों को भगवान् कहा जाता है।

भगवान् या ईश्वर के सम्बन्ध में उपर्युक्त विवेचन के साथ यह भी जान लेना उचित होगा कि वेद में वर्णित आत्म विज्ञान एवं सृष्टि विद्या में भगवान् का एक निश्चित स्थान है। इससे ऊपर भी महान् सत्ताएँ हैं जिनका विस्तार से विवेचन वेद में किया गया है। अलवत्ता भगवान् में भी उन सभी सत्ताओं का समावेश है। इन सत्ताओं को आत्मन्वी विशेषण दिया गया है। इस विषय पर स्वतन्त्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है।

ईश्वर का दूसरा स्वरूप

जैसा कि पूर्व में एकाधिक बार कहा जा चुका है, जो अखण्ड, अनिचिनोय, अनुपास्य, अविज्ञेय, विशुद्ध आत्मा है उसका ज्ञान सम्भव नहीं है, परन्तु यह अनुभूति गम्य है। ज्ञान तो सखण्ड, सपरिग्रह आत्मा का ही सम्भव है। प्रश्न उपस्थित होता है कि एक ही आत्मा अनेक रूपों में किस प्रकार विभक्त हो गया? उत्तर है कि परिग्रह के कारण अखण्डात्म खण्ड खण्ड हो गया। पं. मोतीलाल शास्त्री ने "आत्मा स्वरूप विज्ञानोपनिषत्" में स्पष्ट भाषा में कहा है कि अद्वैतवादी जिसे अद्वैत का निरूपण करते हैं, वह केवल भ्रम है। जो अद्वैत है, अखण्ड है, उसका निरूपण निवचन सम्भव हो नहीं। उनका कहना है कि सम्पूर्ण प्रस्थानत्रयो (गोता, उपनिषत् एवं व्यास सूत्र। इन तीन शास्त्रों पर ही भारतीय चिन्तन आधारित है) में कहीं भी यह नहीं पड़ा कि अखण्ड आत्मा का विवेचन सम्भव है। वेद-शास्त्रों में निरूपण जहाँ भी हुआ है, सखण्डात्मा का ही हुआ है। उस अखण्ड, परात्पर सत्ता के निरूपण में वेद भा मीन है।

परिग्रह ही शाब्दिक निरूपण का हेतु बनता है। हम जिस ईश्वर को मानते हैं, वह परिग्रह पूण ही है। वही हमारे निरूपण का विषय है। परिग्रह से ही वह निधम्मक तत्त्व स्रग्धर्मोपपन्न बना हुआ है। परिग्रह का यथा स्वरूप है, इसका वेद में विशद् निरूपण हुआ है। इस परिग्रह विज्ञान के ज्ञान लेने में सम्पूर्ण मृष्टि का भ्रम जाना जा सकता है। परिग्रह एक प्रकार का बन्धन ही है। ईशापनिषत् में इसी परिग्रह का स्वरूप आवरण तन्त्र के रूप में निरूपित किया गया है। इस परिग्रह के कई रूप हैं।

परिग्रह विज्ञान के अनुसार वह माया, कला, गुण, विचार अजन ७ आचरण भेद में छह रूपों में विभक्त है। आत्मा इन छह परिग्रहों से

भिन्न भिन्न रूपों में परिगृहीत है। इन छहों में भी माया-कला का एक पृथक् विभाग है, गुण-विकार का एक पृथक् विभाग है और अजन आवरण का एक पृथक् विभाग है। माया-कला अमृत परिग्रह है। गुण-विकार ब्रह्म परिग्रह में है और अजन आवरण शुद्ध परिग्रह में है। इस प्रकार अमृततामा, ब्रह्मात्मा और शुद्धात्मा नाम से तीन परिग्रह युग्मों का वर्गीकरण हुआ है। परिग्रह मुक्त होने की अवस्था में यह आत्मतत्त्व एक ही है। कठापनिषत् में कहा गया है "तदेव शुद्धं तद् ब्रह्म तदवाप्तमुच्यते"। परिगृहीत अवस्था में वही विष्णुदात्मा तीन हैं। "आत्मन एक सन्भेदत त्रय त्रय सद्यमेक-आत्मा" [शतपथ]

माया परिग्रह एकाकी है। इसी का विश्व की अवान्तर खण्ड मायाओं की अपक्षा से महामाया कहा गया है। इस महामाया के उदय में वही अस्तण्ड परात्पर एक पुर में सीमित बनकर पुरुष कहलाने लगता है। दूसरे शब्दों में माया का उदय ही ईश्वर का उदय है। इससे पूर्व ईश्वर की सत्ता नहीं है। महामाया के उदय के साथ आत्मतत्त्व का रूप पुरुष कहलाता है वही ईश्वर की चरम अवस्था महेश्वर है। अभी इसमें कलाओं का उदय नहीं हुआ है। यह महामाया का एकाकी परिग्रह है। कला ही विविधता व अनेकता की जननी है। महेश्वर रूप में वैविध्य का अभाव है। वह अव्यय है। इसे मायी महेश्वर भी कहा जा सकता है। मायातीत परात्पर निरजन है। सब का मूल एक है। एक से ही अनेक उत्पन्न हुए हैं। माया का उदय ही अग्रतर अनेकता की भूमिका बनाता है।

माया के उपरान्त कला नाम से दूसरे परिग्रह का उदय होता है। यही योग माया है। यह एकाधिक खण्डों में विभक्त है, परंतु वह माया से नित्य युक्त रहती है। इस युक्त भाव से ही वह योग माया रूप में है। कहने का तात्पर्य यह है कि तत्त्वा का योग अग्रतर जाता है और इसी तरह परिग्रह का भी विस्तार हो जाता है। साथ-साथ वैविध्य का क्रम बन जाता है। यह योगमाया है पर मोह मूलक नानात्वभाव का निर्माण करती है। इसके विष्णु माया, रुद्र माया, शिव माया, अग्नि माया, सोम माया, इस योग माया गर्भित कला सग से ही वही निष्कल महेश्वर

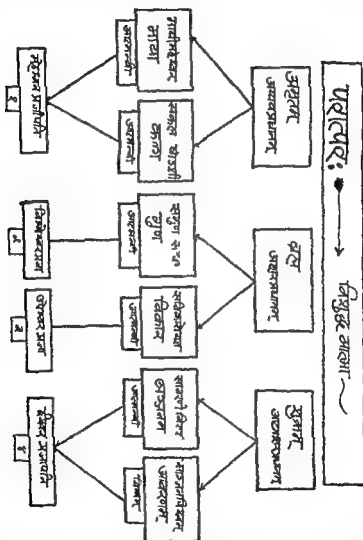
सकल अथवा-षोडशकल बन जाता है। पुरुष अथ षोडशी पुरुष कहलाने लगता है। यही योगेश्वर भी कहलाता है।

बला सग के प्रसग मे यह उल्लेख करना उचित होगा कि अव्यय के बाद अक्षर रूप प्रकृति का उदय होता है और तदनन्तर क्षर रूप वैकारिक भूतो का उदय होता है। ये सभी पचकाल अर्थात् पाच कलाया मे युक्त है। अव्यय की पाच कलायें-आनन्द, विज्ञान, मन प्राण, वाक् है। अक्षर की पच कलायें ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, सोम हैं। क्षर की पच कलायें प्राण, आप, वाक्, अन्न व अनाद है। इन सभी से परात्पर अद्व-मात्रिक रूप मे आधारभूत व्याप्त रहता है। वह परिग्रह के कारण ही उत्तरात्तर खण्ड रूप मे विभक्त होता जाता है, परन्तु सभी मे अन्तर्निहित रहता है, यही सर्वव्यापी आत्म तत्व है। वही खण्डात्माओं के रूप मे हमारे सामने आता है।

ऊपर जिस षोडशकल पुरुष का उल्लेख हुआ है। उसही षोडश कलाय अव्यय, अक्षर, क्षर, पचको मे निहित है एवं एक अद्व मात्रिक परात्पर है। षोडशी पुरुष की यही सम्पत्ति है।

इसके उपरांत गुण-विकार परिग्रह का उदय है। आत्म परिग्रह का दूसरा युग्म है। प्रथम युग्म माया कला परिग्रह का ऊपर उन्नेत्व हो चुका है। गुण का मुख्य सम्बन्ध प्रकृति से है जो अक्षर रूप मे भी जानी जाती है। गुण-भाव से सत्य प्रजापति [प्रजासृष्टि उत्पन्न करने के तत्वा की समष्टि] का उदय होता है। वही पुरुषात्मा सवगुण [सत्त्व, रज, तमोगुण मे युक्त] बनता हुआ सत्य प्रजापति कहलाने लगता है। विकार परिग्रह से अर्थात् गुणों के परस्पर यजन से वही सत्य प्रजापति यज्ञ प्रजापति कहलाने लगता है। सत्य पर यज्ञ प्रतिष्ठित है। गुणों पर ही विकार प्रतिष्ठित है। सत्य त्रयी वेदात्मक है। वही विकार रूप से योगिक अवस्था मे यज्ञ प्रजापति बन जाता है। यही विकार रूप से योगिक अवस्था मे यज्ञ प्रजापति बन जाता है। यही मूल प्रकृति है और इसी को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म शब्द की वैज्ञानिक व्याख्या यह है कि जो तत्व उपादान बने हुए भी अविभक्त बना रहता है। इस शब्द की उत्पत्ति बृह घातु मे मनिन् प्रत्यय लगन से हुई है। प्रकृति से सम्पूर्ण विश्व का निर्माण हुआ है, परन्तु वह यथावत् बनी हुई है। इसी से उसको अक्षर रूप मे भी

भी जाना जाता है। जिस प्रकार ओणदाम [मकड़ी] अपने शरीर में निहित पदार्थ से जाल बुनती है, परन्तु वह पदार्थ और स्वयं क्षीण नहीं होती, वही प्रकृति का स्वरूप है। इसी अविवृत परिणाम बाद के कारण प्रकृति को, अक्षर ब्रह्म कहा गया है।

प मधुसूदन श्रीमान् ने कई रूपों में ईश्वर का वैज्ञानिक निरूपण किया है जिससे ईश्वर के विषय में रहस्यात्मक धारणाओं का निवारण हो जाता है। सृष्टि विज्ञान की दृष्टि से परिग्रह का नया स्वरूप है इसे रेखाओं के माध्यम से सुस्पष्ट किया गया है।

आत्मपरिग्रह का तीसरा युग्म, अजन आवरण युक्त है। अजन और आवरण में गुणात्मक भेद है। स्वच्छ आवरण ही अजन है। मलिन आवरण आवरण है। दीपक पर काच तो अजन है, परन्तु पट आवरण है। काच के आवरण में दीपक की प्रभा एवान्तत अवरुद्ध हो जाती है। अजन और आवरण में यही अंतर है। इस दानो में आवरण जड़ भाव का प्रवक्तव्य माना गया है ईश्वर प्रजापति अजन परिग्रह से विराट् रूप में परिणत हो जाता है। ये दो भेद हैं ईश्वर और जीव। सात्विक अजन में ईश्वर विराट् का और पापमा नाम से पसिद्ध तामस अजन से जीव की उत्पत्ति होती है। ईश्वरीय अजन का विभूति माना गया है। ईश्वरीय सत्ता में लोक, वद, देव, भूत और पशु सम्मिलित है। पशु की परिभाषा में सम्पूर्ण प्रजा सम्मिलित मानी गयी है। यही ईश प्रजापति का अजन पञ्च मय साम्राज्य है। ईश्वर का अशभूत ही जीव विराट् है। इसमें सप्त तामस अजन व्याप्त है जो पर्याय, ऊर्मि, आशय, अवस्था, क्लेश, कर्म और विपाक नाम से प्रसिद्ध है।

ईश्वर नित्य मुक्त है कभी बधन और मुक्ति जैसे पर्याय सम्बन्ध का उसमें अभाव है परन्तु जीव में यह पर्याय सम्बन्ध है। ईश्वर में क्षुधा, पिपासा, शोक, माह, जरा, व्याधि इन छ- ऊर्मियों का अभाव है, परन्तु जीव इनसे नित्य मुक्त है। ईश्वर में भावना वासना या ज्ञान कर्म सत्कार रूपी आशय का अभाव है। परन्तु जीव में दोनों निहित हैं। ईश्वर नित्य प्रबुद्ध है, नित्यकर्म है, अतः वे अवस्थामो में रहित है। जीव में जागति, स्वप्न, सुषुप्ति माह, मूर्छा, मृत्यु में छहो अवस्थाय रहती है। ईश्वर कर्म से विहित है परन्तु जीव सत् श्रीह असत् दोनों कर्मों में लिप्त है। यज्ञ, तप, दान ये सत्कर्म हैं। इष्ट, आपूर्ति, दत्त ये विद्यानिरपेक्ष कर्म हैं और अगम्यागमन, वधा हिंसा, स्तेय, छल, इत्यादि असत् कर्म हैं। ईश्वर जाति, आयु याग नामक तीनों कर्म विपाका में मुक्त है, परन्तु जीव इनमें लिप्त है। परिग्रह का यही स्वरूप है।

ऊपर जिन छ परिग्रहों का तीन युग्मों में निरूपण किया गया है। उनमें चेतन प्रकाश पाचवें परिग्रह तक अर्थात् अजन परिग्रह तक रहता है। यह ईश्वरीय विभूति है। इसके अनंतर जड़ भाव का उदय होता है। अजन परिग्रह के उपरांत आवरण का परिग्रह का प्रादुर्भाव होने के साथ ही आत्मज्योति अवरुद्ध होने लगती है। यही छठा परिग्रह विश्व प्रजा-

पति है और यही उस विराट् ईश्वर प्रजापति का शरीर है भौतिक क्षर प्रधान मत्स्य विश्व हो विश्व प्रजापति है। यह उल्लेखनीय है इस विश्व में उत्तर के सभी परिग्रहों का समावेश रहता है। आचरण युक्त विश्व में साजन विराट्, सविचारयज्ञ, सगुण सत्य, सकल षोडशी एव मायी महेश्वर की व्याप्ति अवश्य रहता है। जो परात्पर तत्त्व सभी परिग्रहों से सबथा मुक्त रहता है। वही सबसे व्याप्त रहता है।

परात्पर ही एक मात्र आत्मा है। विश्व प्रजापति ही एक मात्र शरीर है। जेप सभी स्वरूप आत्मों की है अर्थात् सोपाधिक आत्मा है। परमात्मा का कोई शरीर नहीं है वह विभु है, सब महान् है। वह मत्ता है, ज्ञाता नहीं। उसके लिए कहा गया है -

“महान्त विभुमात्मान मत्वाधीरो न शोचयति”

यह केवल सत्ता रूप में मानने की वस्तु है, जानने का विषय नहीं है। ज्ञान तो सीमित, सखण्ड, सापाधिक आत्मा का ही हो सकता है, असीम, अखण्ड निरुपाधिक का ज्ञान नहीं हो सकता। परात्पर को सबव्यापकता का स्थूल दृष्टान्त से समझा जा सकता है। सूर्य का प्रकाश सबत्र फैला रहता है। सौन्दो सी पानी के घड़े भरकर रख दीजिए। सभी घड़ों में सूर्य का बिम्ब समान रूप से दिखाई देगा। यदि एक-दो घड़े, फूट भी जाएं तो उसका प्रभाव सूर्य के प्रकाश पर अथवा अन्य घड़ों में दिखाई देने वाले सूर्य बिम्ब पर नहीं पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश घड़ों के भीतर भी बिम्ब रूप में है और बाहर भी सत्त्व है। यही स्वरूप परात्पर का है। वह अमुक्त परिग्रह में सीमित होता अवश्य है परन्तु इसके बाहर भी व्याप्त है। वह सभी आत्मपरिग्रहों के भीतर और बाहर व्याप्त है।

उपयुक्त विवेचन से आत्म परिग्रहों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है और सृष्टि का जो क्रम है उसकी भी संक्षिप्त जानकारी हो जाती है। सामान्य धारणा यही है पंच महाभूत ही सृष्टि के मूल तत्व हैं परन्तु वस्तुतः यह एक भ्रान्ति है। पंच महाभूतों का उदय तो विकारक्षर से ही होता है और उसी से व्यक्त विश्व की रचना होती है। इससे पूर्व में तत्वों की सुदीर्घ श्रृंखला है जिसे सृष्टि रचना के क्रम में गुण्य अणु, रेणु, भूत और महाभूतों के रूप में स्पष्टतः निरूपित किया गया है। यह स्वतंत्र निवधक का विषय है।

सृष्टि का प्रवर्तक माया बल

माया के सम्बन्ध में ज्ञान मार्गी एवं भक्ति मार्गी सभी संप्रदाया में अपनी अपनी मान्यताएं हैं। सर्वसामान्य जना में आज यह मान्यता है कि माया मयया त्याज्य है, उपेक्षणीय है, भ्रम है, छल है और मिथ्या है। इसके विपरीत माया के विषय में वेदों की मान्यता पूर्णतः सकारात्मक है। वेद माया को एक स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं। वह उत्तमोत्तम सत्य है, जितना कि ब्रह्म। माया ही प्रकृति एवं विश्व प्रपञ्च की कारक शक्ति है। माया एक बल है जो विश्व का मूल बना हुआ है।

वेद में निर्द्वन्द्व, निम्सग, अनिवचनीय, अचिंत्य सत्ता तो एक ही मानी गई है जो परात्पर है। उसका भान तो हो सकता है, परन्तु ज्ञान नहीं हो सकता। उसे शास्त्रानधिकृत माना गया है। वह रस रूप में व्याप्त है। जो व्याप्त है उसमें गति, क्रियादि कुछ नहीं होता। इसी व्याप्त रस के महामण्डल में माया बल सर्पण करता रहता है। माया बल का ऊर्ध्व सरण सृष्टि का कारक है तो अधो सपण प्रलय बन जाता है। माया वह तत्व है जो असीम को सीमित कर देता है, अमित को मित बना देता है। माया का यही मितभाव परात्पर में लेकर सूक्ष्मतम अणु-परमाणु मात्र में विद्यमान रहता है। इस भगवतो महामाया के कोठ में महेश्वर, विश्वेश्वर, ईश्वर, ब्रह्मा (स्वयम्भू) विष्णु परमेष्ठा और इन्द्र (थो) देव, असुर, पितर, गंधर्व, पशु औपधि, वनस्पति आदि सब समाये रहते हैं। रस रूप परात्पर में माया बल का सर्पण हात ही एक प्रादेश बन जाता है। रस अपने आप में स्थिर व्याप्त रहता है, परन्तु बल से उसमें सीमा मय प्रादेश बन जाता है।

रस और बल का यह युग्म कई युग्मों में वर्णित है जैसे धातु-अव, रस-बल, अमृत-मृत्यु, ज्योति-तम, विद्या-प्रविद्या सत्-प्रमत्त।

बहने का तात्पर्य यही है कि निर्विशेष, विशुद्ध परात्पर के अतिरिक्त जितनी भी सत्तायें हैं, जितने भी तत्व एवं पदार्थ हैं वे सब माया बल से अभिभूत हैं, अर्थात् जो कुछ शास्त्राधिकृत है वह सब मायामय है सब कुछ द्वैतात्मक है। माया ही परात्पर में सीमित भाव उत्पन्न करके हृदय नामक तत्व की स्थापना करती है और स्थिति को मध्यस्थ बनाकर गति-आगति का समारम्भ करती है। वेद-विज्ञान का भाषा में वर्णित स्थिति ही ब्रह्मा है, गति ही इन्द्र है और आगति ही विष्णु है। ये सब मायाधीन हैं। (इन्द्र का अर्थ यहाँ रुद्र ही है) जो अज्ञेय है, अनुपास्य और अचिंत्य है, उस पर क्या विचार किया जा सकता है परन्तु जान्य है, उपास्य है और जो शास्त्राधिकृत है उसका स्वरूप वेदों में स्पष्टतः वर्णित है और वह माया बल से संयुक्त है। वह उसी परात्पर का अभिभूत ईश्वर है, वही पुरुष प्रजापति है और वही षोडशी पुरुष कर्म में जाना गया है। पुरुष में जो पुर (सीमा) भाव है माया ही है। पुरोरोक्षीतिपुरुष।

माया बल अनन्त है अमर्य है, परन्तु वे सभी 16 कोषों में विभक्त हैं। इन कोषों के नाम विगत में गिनाये जा चुके हैं। प्रस्तुत चर्चा में इनके स्वरूप का संक्षेप में विवेचन किया जा रहा है। ये बल कोष हैं, विद्या, माया, जाया, धारा, आप, हृदय भूति, यज्ञ, सृष्टि, सत्य, अश्व, यक्ष, मोह, वय, वयानधि एवं वयुन। ये बल कोष भी पाँच स्वतन्त्र विवर्तों में विभक्त हैं।

सब प्रधान बल माया बल है। अतः सभी बल के गम में निहित है। जो महाबल परात्पर में सीमाभाव उत्पन्न कर देता है, वही सृष्टि का प्रवर्तक बनता है। परात्पर में सीमाभाव उत्पन्न करके वही पुरुष धारण करता है। यह बल होते हुए भी चूँकि परात्पर से ही उद्भूत है अतः शास्त्रकार इसका स्पष्ट विवेचन करते समय दुविधा में पड़ जाते हैं। बल रूप से मृत्यु भावात्मक होते हुए भी परात्पर के संयोग से वह अमृत भावात्मक भी है। इसके लिये कहा गया है —

न सती सा नासती सा नोभयात्मा विरोधत
वाचिद् विलक्षणा माया, वस्तुभूता सनातनी

इस माया बल के कई विवर्त माने गये हैं। यथा—महामाया, योग-माया, विष्णु माया, ब्रह्मा माया, शिव माया इत्यादि। महामाया ही

आदि माया है। इसी का उदय सवप्रथम होता है। अथ सभी माया बल इसके गभ में है। 'विश्वात्मा' नाम से प्रसिद्ध ईश प्रजापति का स्वरूप निर्माण यही करती है। यही जगन्माता विश्व व्यापिनी आदि माया, महामाया है। इसी से उत्पन्न इन माया बल भिन्न भिन्न सीमाओं में स्वयंभू परमेष्ठी सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी आदि विश्व पत्रों का निर्माण करती है। इतर माया बल अपनी अपनी सीमाओं में भीमित होते हुए भी जो कि महामाया से युक्त रहते हैं अतः उन्हें यागमाया कहा गया है। इन माया बल का प्रसार अणु-परमाणु तक हो रहा है। यही कारण है कि विश्वमूल मायो महेश्वर अव्यय सवमाधारण में दूर से दूर हा रहा है। यह इन्ही यागमाया खण्डों के आधरण में तिराहित है। आत्म स्वरूप इसी योग माया से आच्छादित है। यही यागमाया है।

सत, रज, तम, माया, महामाया, योगमायादि शब्दों का व्यवहार हम निम्न प्रति करते हैं। ये भिन्न भिन्न सृष्टि मूलक तत्वों के दायरे या मण्डल हैं। यही स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र (स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य) आदि का है। याग माया एव ने अधिक तत्वों का योग मात्र है। वेदों में इन सभी तत्वों का विवेचन इस क्रम में किया है कि सृष्टि एव इससे ऊपर की सत्ताओं का प्राणिक स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत हा जाय। जो सृष्टि हम प्रत्यक्ष देखते हैं, वह पंच महाभूत मात्र का सम्मिश्रण मात्र नहीं है, बल्कि इस मूल में उत्तरोत्तर कई तत्वों का सुसंगठित, सुव्यवस्थित क्रम है। इस क्रम में ब्रह्मा, मायादि सब सम्मिलित हैं और सभी का स्वरूप तत्वात्मक है। य शब्द इनमें रट हा गये हैं कि हमें गृहस्थमय अथवा अथहीन प्रतीत होते हैं। इसका कारण वैज्ञानिक दृष्टि का सव्या लोप हा जाना है। मानव प्रज्ञा से सम्भव रखने वाला विज्ञान वर्तमान में भौतिक प्रयोगशालाओं में निरुद्ध है। अथवा शिल्प के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। दशन ज्ञान और भक्ति पर आधारित विभिन्न संप्रदायों ने भी विज्ञान का लोप करने में महती भूमिका निभाई है। यही कारण है कि ब्रह्मने ही अति महत्वपूर्ण शब्द आज अथ हीन हा गया बिना कुछ का कुछ अर्थ देने वाले बन गये। माया भी एक ऐसा ही शब्द है।

ब्रह्म माया की ही हैं। यह वह तत्त्व है जो पदार्थ का स्वरूप स्थिर अथवा प्रतीति रखता है। वस्तु की उपलब्धि भी ब्रह्म माया से ही जानी

है। विश्व का मूल भी यही है। वस्तु तत्त्व मे वेदत्रयी (तीनो वेद) मयुक्त होते हैं। 'यजुर्वेद वस्तु का केन्द्र' है। ऋग्वेद पिण्ड है और सामवेद उसका मण्डल है। तीनो ब्रह्म माया से ही उपलब्ध होते है। प्रजापति इसी ब्रह्म माया के संयोग से सृष्टि रचना मे प्रवृत्त हाता है। प्रजापति और ब्रह्ममाया दोनो सृष्टि के घटक तत्व ह।

विष्णु माया की भूमिका भिन्न ह। यह यज्ञ स्वरूप ह। कहा गया है यज्ञो वै विष्णु विष्णु वै यज्ञ। विश्व मे अन्न-अन्नादभाव प्रतिष्ठित ह। यह विश्व इसी भाव से संचालित हो रहा ह। कहा गया है सर्वमिदमन्नम् सर्वमिदमन्नाद अर्थात् सभी कुछ अन्न रूप है और सभी भोक्ता है। आदान और विमग सृष्टि का सूत्र है। यह सूत्र विष्णु माया से ही प्रतिष्ठित है। ब्रह्म माया की प्रतिष्ठा भी इसी विष्णु माया से है। सृष्टि का पालन इसी अन्न-अन्नादयज्ञ से हो रहा है। जब तक विष्णुमाया का अनुग्रह है अर्थात् आदान क्रम बना हुआ है तभी तक अन्नयज्ञ सुरक्षित है तभी तक वस्तु सोमात्मक योग माया का विकास है। विष्णु माया को ही याग माया भी कहा गया है। इसी के संयोग से प्रजापति विश्व का पालन संचालन कर रहा है। पौराणिक भाषा मे भी विष्णु को सृष्टि का पालक देवता माना गया है। वैज्ञानिक भाषा मे वह माया का ही एक रूप है। परन्तु उसका काय वही है। अन्न-अन्नाद भाव का संचालन-नियमन ही सृष्टि के निर्वाह का आधार है और यही विष्णु माया की मुख्य भूमिका है।

शिव माया इस नाम रूपात्मक सृष्टि के स्वरूप की रक्षा करती है। भौतिक दिश्व नाम रूपात्मक ही है। नाम रूप ही अथ प्रपच है। अथ ही भूत का काय है। शिव माया को इन्द्र माया भी कहा गया है। पुराण का शिव एव विज्ञान का इन्द्र एक ही देवता है अतः शिव माया ही इन्द्र माया है। इन्द्र माया ही नाम-रूपात्मक अर्थ प्रपच का स्वरूप बनाये रखती है।

ब्रह्म विष्णु, इन्द्र (शिव) तीनो ही तीन योगमायाओ के व्यष्टि स्वरूप हैं। समष्टि रूप मे वे ब्रह्म माया, विष्णु माया और शिव माया है। पुराणो मे शिव को सहार या विध्वंस का देवता माना गया है। विज्ञान भाषा में इन्द्र को र्घी प्रधान कहा गया है। र्घी का स्वरूप सोम क हो

कारण द्युतिमान है और वह आदित्य बना हुआ है परन्तु घी का आदान क्रम उच्छिन्न हो जाने पर वही रुद्र का रूप धारण कर लेता है। पुराणों में शिव को त्रिनेत्र देवता माना गया है। आदित्य ही उसका तीसरा नेत्र है। शिव के तीन नेत्रों को वैज्ञानिकों ने तीन ज्योतियों के रूप में प्रस्तुत किया है। रूप ज्योतिलक्षणा पार्थिव ज्योति है जो अग्नि घर्मा है। पर-ज्योति स्वरूप चन्द्रमा है जो सोम प्रधान है। स्वज्योतिस्वरूप सूर्य है जो इन्द्र है। स्वज्योति (सूर्य) परज्योति (चन्द्रमा) और रूप ज्योति (पृथ्वी) ही शिव के तीन नेत्र हैं। अग्नि-सोम यज्ञ से शून्य रहते हुए इन्द्र का स्वरूप रुद्र ही रहता है जो सहारक है। सोमाहुति से सूर्य रूपी तृतीय नेत्र बन्द रहता है। सोमाहुति समाप्त होते ही वह रुद्र रूप धारण कर लेता है। अग्नि सोमात्मक इन्द्र के समन्वय को ही शिव कहा गया है। यही कल्याण स्वरूप है।

पुराण में जो देवतयों हैं वही वेद विज्ञान में पंच देव बन जाती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र के साथ अग्नि और सोमका भी योग है। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र का विक्रम यही योगमाया के अशभूत सतीगुण, रजागुण, तमागुण के आधार पर हुआ है।

माया बल के उपर्युक्त निरूपण से यह प्रगट है कि यह सृष्टि का मुख्य बल है और कारक भी है। जो मूल सत्ता है और जिस पर भगवती महामाया भी आधारित है तो वह तो निष्क्रिय है और व्याप्त है। क्रियात्मक रूप माया ही है। नाम रूप, कम, इत्यादि का संचालन मायाबल से ही होता है। यह माया बल सबत्र विद्यमान है। महामाया स्वयं इतनी बड़ी सत्ता है जिसमें सभी कुछ समाया हुआ है। इसका बखान करना भी बड़े बड़े मनीषियों के लिए संभव नहीं है।

इस सदर्भ में हम अपनी सर्वसामान्य धारणाओं को भाँके तो वे सही नहीं प्रतीत होती हैं। सामान्य धारणा यह है कि माया की तुच्छ, त्याज्य एवं उपेक्षणीय वस्तु है। ससार को माया कहकर कितने ही उप-देशक तिग्स्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। माया हमारे यहाँ शून्यवाद, दुःखवाद और नैराश्य की प्रतीक बनी हुई है। सृष्टि के मुख्य बल के रूप में हमारे किमी विचारक विद्वान्-मनीषी, आचार्य ने प्रस्तुत नहीं किया।

प० मधुसूदन ओझा ने सर्वप्रथम इस शून्यवाद पर प्रहार किया और माया के रहस्य को खोलकर समझाया। उन्हीं के शिष्य पं मोती लाल शास्त्री जी ने उस पर विस्तार से चर्चा की। उनके अनेक बृहत् ग्रन्थों में माया के भिन्न भिन्न स्वरूपों पर विचार हुआ है। उनका तो यह निश्चित मत है कि इस देश को या आर्य जाति की ही जो ग्रथोगति हुई है, उसका प्रमुख कारण यह शून्यवाद है धर्म निष्ठा का स्थान तो संप्रदाय निष्ठा ने ले लिया और ज्ञान का स्थान शून्यवाद ने ले लिया अतः शाश्वत धर्म का लोप हो गया। यही कारण है कि आज हमारी यह दशा हो गई।

(प्रस्तुत प्रकरण माया बल पर ही उपरत किया जा रहा है। अन्य बलों के बारे में अग्रेतर विचार किया जायेगा।)

अन्य मायाबल

माया बल के बारे में विगत में चर्चा की जा चुकी है। वेद में वर्णित महामाया के सोलह बल कापो में माया बल कोप ही प्रमुख है, परन्तु अन्य बल कोपो का महत्व भी किसी तरह कम नहीं माना जा सकता।

परात्पर में जब माया बल का उदय होता है, उससे एक सीमित प्रादेश का निर्माण होता है। इसे पुर के रूप में भी जाना जाता है। परिधिमय पुर ने निर्माण से उस प्रदेश को पुरुष की सज्ञा दी गई है। यही विज्ञान भाषा में अव्यय पुरुष कहा गया है। परात्पर चूँकि एक व्यापक सत्ता है उसमें कोई केन्द्र नहीं होता अथवा उसका प्रत्येक बिंदु ही केन्द्र होता है। केन्द्र नहीं होता है जहाँ कोई परिधि होती है।

अव्यय पुरुष चूँकि परिधिपुक्त है उसमें केन्द्र उत्पन्न होता है। इसी केन्द्र को "हृदय" कहा गया है। यह गतिस्वरूप है। गति की सभी अवस्थाएँ इसमें गर्भित हैं अतः इसे हृदय नामक बलकोप कहा गया है। गति, आगति और स्थिति की समष्टि ही हृदय है। स्थिति ब्रह्मा है, आगति विष्णु है गति विसर्ग मूलक होने से इन्द्र है। आगति जब स्थिति में समा जाता है तो वह स्नेह गति बन जाती है। जब स्थिति में से निःसृत होती है—तेजोमति बन जाती है। संहर्षमगति सोममयी है, तेज घर्षमगति अग्निमय है। इस गति के कुल पाँचो स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि और सोम हैं। यही अक्षरतत्त्व की पाँच कलाएँ मानी गई हैं। माया बल का अग्रतर वितान होते होते ये कलाएँ और नये-नये बल कापो का उदय हाता है और सृष्टि का स्वरूप निर्मित होता है। दय को पचाश्रमय अक्षरतत्त्व कहा गया है—जो अव्यय के बाद प्रगट होता

है। ऐतरेय भुक्ति कहती है 'यदक्षर पचविघसमेति युजो युक्ता अभिमत् सवहन्ति'।

आग्निर्भावि-तिरोभाव अथवा सभूति-विनष्टि मय बल ही भूति बल के रूप में जाना जाता है। इस बल के बिना पदार्थ या वस्तु का स्वरूप नहीं बन सकता और उसका विनाश भी नहीं हो सकता प्रत्येक पदार्थ में प्राणन अपानन नामक दो क्रियाएँ सदैव चलती रहती हैं। यह भूति बल की ही महिमा है। इसी बल के कारण वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। नास्ति-अस्ति-नास्ति इसका स्वरूप है। प्राणन-अपानन व्यापार इसी बल से संचालित है। प्राणन सारनत्व है और अपानन पायिव तत्व है।

जिस बल के आधार पर शरीरगति में अन्नाधान होता है वही बल अशनाया कहलाया है जो यज्ञ-सूत्र बल दो भागों में विभक्त है। अन्न का अग्नि में आहुत होना ही यज्ञबल है। इस बल के उच्छिन्न हो जाने पर भुक्त अन्न का पाचन सम्भव नहीं। "अशनाया" शब्द वैज्ञानिक है जिसे लोकाभाषा में भूख कहा जाता है। अश अर्थात् अन्न की इच्छा ही अशनाय है और इस चेष्टा की पूर्ति बल के द्वारा होती है। जिस आकषण से अन्न अग्नि में आहुत होता है वही सूत्र बल है। हमारी आध्यात्मिक [शारीरिक] सस्था में यज्ञ सूत्र बल का जो महत्व है वहाँ महत्व आधिदैविक सस्था में है। सूर्य इसी बल से अपनी रश्मियों के द्वारा पायिव रसात्मक अन्न को अपनी सवित्राग्नि में आहुत करता रहता है। और ध्रुव ने इसी बल से विषुवत् वृत्त-पर पृथ्वी को निमत वृत्त (क्रांतिवृत्त) के माध्यम से परिभ्रमण करने को विवश कर रखा है। इसी बल को यज्ञ सूत्र बल कहा जाता है। यज्ञ बल विष्णु [आगति] प्रधान है और सूत्र बल गति [इंद्र] प्रधान है। व्यवहार धर्म में इनके नाम बदले हुए हैं।

पदार्थों का निर्माण करना और स्थूल रूप देना आया बल का कार्य है। विजातीय बलों अर्थात् विपरीत प्रकृति वाले तत्वों के चित्ति सम्बन्ध से अर्थात् संयोग से ही पदार्थ उत्पन्न होते हैं। बलों के पारस्परिक सम्बन्ध असरय हैं, परन्तु तेरह श्रेणियों में प्रधान प्रधान सम्बन्धों को बांट दिया गया है। विज्ञान भाषा में इन्हें [1] अलक्षण [2] विभूति [3] योग [4] वय [5] अमित वृत्तित्व [6] उदार [7] आसंग [8] समवाय [9] संधि [10] दहरोत्तर [11] ओत-प्रोत [12] ग्रहातिग्रह एव

[13] अध्रूढ कहा गया है। जाया बल के साथ "वय" का सम्प्रघ है। यज्ञ परिभाषा में इसी को चिति सम्प्रन्ध कहा गया है। दाशनिव भाषा में यह ससष्टि किंवा सृष्टि कहलाता है। विजातीय बलों की परस्पर एक-दूसरे में आहुति होने पर अपने-पूव स्वरूपा का परित्याग करते हुए जिस नये स्वरूप का प्राप्ति कर लेने है, रामायनिक सम्मिश्रण में इसी सम्बन्ध को चिति कहा जाता है। सम्पूर्ण सृष्टि विवर्तों का मूल प्रवर्तक यही चिति सम्बन्ध है।

मारा और कोयना इसी सम्बन्ध के परिणाम स्वरूप बाह्य बन जाते हैं। शुक्र एवं मातृ [शोपित] इसी सम्बन्ध से सन्तान जन जाते हैं जिस चिति बल से बला का परस्पर ग्रन्थि बधन हो जाता है, उस चिति बल का मूलधार बल ही जाया बल कहलाता है। चितिवल इसका क्रिया रूप है। सम्पूर्ण मैथुनी सृष्टि का मूलोपादान यही जाया बल है। जन्म देने वाला स्वरूप होने के कारण ही स्त्री को भी जाया कहा गया है।

बल प्रतिक्षण विलक्षण अवस्थाओं से क्षण क्षण में परिवर्तनशील हैं। यदि एक विशेष बल इतने बला के बीच प्रतिष्ठित न होता तो सभी का परस्पर सम्बन्ध छिन्न हो जाता। बलों के धारावाहिक सम्बन्ध को बनाये रखने वाला बल ही धारा बल है। इसे सन्तान बल भी कहा जाता है क्योंकि यह बलों के सन्तान का प्रवर्तक है। असंख्य बलों का सघात ही पदार्थ है। इन पदार्थों के बलों में रहने वाले क्षणिक परिवर्तनों के बावजूद उनमें स्थिरता की प्रतीति बनी रहती है धारा बल के कारण। गंगा का पानी प्रतिक्षण प्रवाहित है। जो जल सघात एक क्षण पूर्व दृष्टि के सम्मुख था वह वह गया परन्तु गंगा यथावत् है। पूर्व पूर्व पदार्थ उत्तरात्तर में विलीन होता रहता है, परन्तु उसको समष्टि विद्यमान रहता है। भोजन, गमन, शयन पठन इत्यादि क्रिया में असंख्य क्रियाओं का कूट है अथवा व्यूहन है। अपने आप में इन क्रियाओं का सघात रूप व्यूहन तभी सम्भव है जबकि धाराबल उनमें विद्यमान हो। यही धारा बल की महिमा है। इस सम्बन्ध में भगवान् भतहरि कहते हैं —

गुणभूतस्वयमेवै समूह क्रम जन्मनाम
बुद्ध्या प्रकृतिर्नोभेद क्रियते व्यपदिश्यते ।

पदार्थों में पल पल परिवर्तित अणु-परमाणु सघात के उसके स्वरूप निरन्तरता यथावन रचना धाराबल से ही सम्भव है। इसका मूल

दृष्टान्त एक जल कुण्ड को देखे। कुण्ड में एक नाली से पानी भर रहा है और एक नाली से निकल रहा है। फिर भी कुण्ड की जलाशयता स्थिर है। यही धारा बल है। यही सत्तनन भी कहा जा सकता है। सत्तान क्रम भी धारा बल का ही एक रूप है।

सबका विघटित सजातीय विजातीय बलों को संगठित अथवा आभ्यासयोगिक बनाकर इन सबके ऊपर समान रूप से व्याप्त होने वाला बल ही आपोबल है। प्रत्येक पदार्थ में शक्ति, वायु गुण, प्रभाव और पराक्रम पृथक्-पृथक् है। प्राणात्मक इन पांचा क्षुद्र बलों को एक बनाये रखने वाला अर्पित लक्षण बल ही आपोबल है। जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक (शारीरिक) सस्था में आपोबल समाप्त हो जाता है, उसके उत्साह, वैय, शक्ति, पराक्रम इत्यादि बल उत्पन्न हो जाते हैं। आपोबल सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में भी समान रूप में व्याप्त है। अतः "यदाप्नोति" कहकर इसके स्वरूप का निरूपण किया है।

चलते चलते आप थक जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि आध्यात्मिक आपोबल के आधार पर प्रतिष्ठित रहने वाला गतिधर्मा शारीरिक प्राण क्षीण हो जाता है। गतिधर्मा प्राण के शिथिल होते ही आप थक जाते हैं। तनिक विश्राम के बाद सबव्यापक वही आपोबल आप शरीर में प्रवेश करके शरीरावयवों को शक्ति प्रदान कर देता है और आप पुन चलने लगते हैं।

समापोमय जगत् के सिद्धान्त के अनुसार यह आपोबल अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव में सबत्र व्याप्त है। जाया, धारा और आपोबल का परस्पर ग्रन्थि बधन है। इसी कारण पानी में तीनों बल विद्यमान हैं। सिंचन कम में जायाभाव है। धाराबल और आपोबल भी प्रत्यक्ष है, धारा रूप है और व्याप्त है।

सत्य, यक्ष और अश्व बलों का परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध बताया गया है। तीनों में सत्यबल आधार है। यक्ष एवं अश्व बल आधेय है। सत्यबल ऋग्वेद का सग्राहक है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों सम्मिलित हैं। यह तत्त्व रूप में प्रपौरूपय, नित्यवृत्तस्थ एवं वाक्शक्ति का मूल है। वेद सत्य के तीन रूपों में ऋक और साम तो आयतन मात्र हैं। ब्रह्माग्नि लक्षण यजु पुरुष ही मुख्य है, सत्य की जा परिभाषा दाशनिवा

या नोनिशास्त्रियो न की है, उन सभी में मतमतान्तर और विवाद है परन्तु सत्य की जो वैज्ञानिक परिभाषा है वह अटल अकाट्य है। सहृदय शरीर सत्यम् अर्थात् शरीर एवं हृदय अथवा परिधि एवं केन्द्र को समष्टि ही सत्य है। ऋक्, साम और यजु की समष्टि ही सत्य है। यजु कन्द्र है, ऋक् साम आयतन है। यजु का यत भाग गति रूप है, जू भाग स्थित रूप है। इस सत्य बल का उद्भव सूय एवं परमेष्ठी लोक में ऊपर सत्य याक नामक स्वरूप से हुआ है। गायत्री के अन्तिम अक्षर को सत्यम् कहा गया है यहा सप्त भुवन श्रुचला में अन्तिम भुवन अथवा लोक है। स्वयम्भू का धपना आकाश है जो परमाकाश कहा गया है। इसमें यक्ष बल का आवरण रहता है और इसी में नाम, रूप, कममय विश्व का उदात्त विकसित होना। नाम, रूप, कम को मृत्यु नदी कहा गया है। यहा यत्रात्र है। एक नोमरा वनभ्रष्ट बल है जो सत्यबल और यक्षबल में सन्तुष्ट रहता है। यह अनिवचनीय बल है और बड़ा विलक्षण है। नाम, रूप, कम का भेद उत्पन्न करने वाला बल यक्ष बल है परन्तु कुछ न होकर भी हान को प्रतीति करने वाला बल अश्वबल है। यह अभाज में भाव की प्रतीति करवाना है। रात्रि, तम, दिक्, देश, काल, परिणाम, परत्व, अपरत्व, भाग, विभाग, मयोग, पृथक् तत्त्व आदि भाति सिद्ध पदार्थ इसी बल के कारण है। भाति पदार्थ पदार्थ वे हैं जो वास्तव में नहीं होते हैं उन्हें प्रतीति से ही मानना पड़ता है। इस अश्व बल का धपभ्रष्ट तात्पर्या में "हातू" है। हातू जसी कोई वस्तु नहीं है परन्तु उसकी प्रतीति मात्र में बालको का डर लगता है।

अश्व बल का ही विकसित रूप मोह बल है। इस बल के प्रभाव में असय पदार्थ भी सत्य प्रतीति होते हैं। श्रुक्ता (सोपा) में रजत का भ्रम, ऋजु (रस्सी) में स्रज का भ्रम, मरु में मरोचिका का भ्रम इत्यादि इसी मोहबल के कारण हैं। यह अविद्या मूलक बल है जिससे आत्म ज्ञाति पर आवरण पड़ जाता है। इसलिए कहा गया है—“अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जतव”

अतः म तोना गला की समष्टि वय, वयानाध एवं वयुन है। गुण-कम मय वस्तु तत्त्व वय है, वस्तु तत्त्व का आकार देकर सीमित करने वाला बल वयानाध है। इसे छन्द भी कहा जाता है। दाना बला का एक सूत्र में उल्लेख किया गया है वय वय है। यह भी कहा जा सकता है कि वयानाध १२ वय में समान रूप में व्याप्त रहने वाला वय ही वयुन है।

सोलहवा बल विद्या बल है। ऊपर के पन्द्रह बल अविद्याबल माने जाते हैं जो प्रवर्तन बल भी कहे जाते हैं। इन्हीं से सृष्टि की प्रवृत्ति होती है। जिस बल से अविद्याबलों की अन्या का निमोक [मुक्ति] हाता है उसे विद्याबल कहा गया है। ईश्वर प्रजापति विद्या-अविद्या दोनों बल समष्टियों से युक्त है। आनन्द विज्ञान मनोमय ईश्वर पुरुष विद्या प्रधान है और मनु, प्राण, वाक् युक्त ईश्वर पुरुष अविद्या प्रधान है। मन दाना में मध्यस्थ है। इसी से गीता में कहा गया है “मन एव मनुष्याणाम् कारण बन्ध मोक्षयो” मन जब आनन्द-विज्ञान मय विद्या भाग से संयुक्त हो जाता है मुक्ति का अधिक बन जाता है। वही जब प्राण-वाक् मय सृष्टि प्रपञ्च में रत हो जाता है बधन में बध जाता है।

बधन ही मायाबल का काय है। वही सबव्यापी आत्मा को खण्ड खण्ड रूप में विभाजित करता है। लोक दृष्टि से इसका या कहा जा सकता है कि जिस प्रकार शासनतन्त्र शासन की व्यापक सत्ता को विभागों के रूप में खण्ड खण्ड करके विभाजित कर देता है उसी प्रकार मायाबल भी आत्मा के खण्ड कर देता है। सत्ता सबत्र व्याप्त है परन्तु तन्त्र के परिग्रह से वह आनृत है, आच्छादित है।

सृष्टि की रचना व विकास

सृष्टि की उत्पत्ति एवं विकास के सम्बन्ध में वेद का स्वतंत्र विज्ञान है। वेद विज्ञान के अनुसार सृष्टि का विकास एक सुस्पष्ट मर्यादा में होता है। वानर से मनुष्य के विकास का सिद्धान्त वैज्ञानिक मर्यादा से बाहर है। यदि यह वैज्ञानिक नम होता तो वानर जाति सृष्टि में नाम शेष ही रह जाती। इस क्रम के आधार पर तो यह भी मानना पड़ता कि मिह जाति का विकास विल्ली में हुआ है, क्योंकि विल्ली और शेर में कितनी ही समानता है।

एकाधिक बार यह उल्लेख किया जा चुका है कि यह जगत् अग्नि-सोम मय है और इसका विकास सवत्सर मण्डल के भीतर ही है। सवत्सर के बाहर कहीं सृष्टि नहीं है।

वेद में सवत्सर का जो स्वरूप बताया गया है वह ध्यान देने योग्य है। खगोल विपुवत् रेखा के माध्यम से दो भागों में विभक्त है। विपुवत् के उत्तर में उत्तरी गोलार्द्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्द्ध है। इसी विपुवत् को वृहती भी कहा गया है। इस रेखा के उत्तर और दक्षिण में 24-24 अंश तक जो मण्डल हैं वही सवत्सर है। विपुवत् के उत्तर में 12, 8, 4 अंशों पर तीन रेखाएँ हैं और दक्षिण में भी इसी क्रम से तीन रेखाएँ हैं। विपुवत् सहित ये सात रेखाओं में निर्मित सात वत्त ही सात छन्द हैं। गायत्री, त्रिष्टुप्, अनुष्टुप् वृहती, जगती आदि इन्हीं छन्दों के नाम हैं। यही सूय भगवान् के सात घोड़े हैं। इन्हीं से सूय रथ सवत्सर मण्डल में अपनी परिक्रमा करता है। इसी सवत्सर में सूय चन्द्रमा, पृथ्वी, अट-तारा मण्डल समाये हुए हैं।

सवत्सर मण्डल के उत्तर में सोम तत्त्व व्याप्त है और दक्षिण में अग्नि तत्त्व है। ये दोनों सव्यापी तत्त्व हैं। आकाश गंगा को सोम के

सागर के रूप में ही देखा गया है। वेद चतुष्टयी में सोम को अथर्ववेद कहा गया है। शेष तीनों वेद-ऋक्-यजु, साम-अग्नि वेद हैं। तीनों ही अग्नियाँ हैं। पृथ्वी अग्नि का ही धनरूप है। यजुर्वेद का प्रतीक वायु अग्नि का तरल रूप है और सोम रूप साम इसी अग्नि का विरल रूप है। ये तीनों ही वेद अर्थात् तीनों ही अग्नियाँ तापधर्माँ स्थूल अग्नि नहीं हैं उल्कि प्राण रूप में हैं, सूक्ष्म हैं, और सबत्र व्याप्त हैं।

इन तीनों अग्नियों के तीन स्वतंत्र विश्व हैं। पृथ्वी, अंतरिक्ष और आदित्य ही तीन विश्व हैं। अग्नि, वायु और आदित्य इन्द्र इन तीनों विश्वों के नरनायक हैं। इन नरनायकों में परस्पर सघर्षण अथवा मिश्रण होता है। इस सघर्षण से जो एक अपूर्व भाव, नयाभाव उत्पन्न होता है वह वैश्वानर है। यही ताप धर्माँ अग्नि है। तीन विश्व के नरनायकों से उत्पन्न होने के कारण इसे वैश्वानर कहा गया है और यह तीनों ही लोकों में व्याप्त है। इसीलिए इसे वैश्वानर विराट् कहा गया है। यही विराट् पुरुष कहा गया है। यह पृथ्वी से सूक्ष्म पयः रूप में व्याप्त है। यह सबभूतों में व्याप्त है। हमारे शरीर में भी ताप के रूप में वह केश, लोम, नखा के अतिरिक्त पूरित व्याप्त है। यही जीवन का आधार है। जब तक वैश्वानर है तभी तरु जीवन है।

वैश्वानर तीन तत्वों की समष्टि है। इसके भी तीन भेद हो जाते हैं। जिस भाग में अग्नि या धन भाग अधिक और तरल विरल भाग अल्प मात्रा में है, वह पृथ्वी है। जिसमें तरल भाग अधिक और धन-विरल भाग कम है वह अंतरिक्ष है। जिसमें विरल भाग अधिक और धन तरल भाग कम है वह आदित्य है। तीनों तत्वों का रासायनिक मिश्रण वैश्वानर ही है, परन्तु इनके नाम बदल जाते हैं। पृथ्वी भाग का नाम भी वैश्वानर ही है, अंतरिक्ष भाग हिरण्यगर्भ है और आदित्य भाग सवज्ञ नाम से जाना जाता है। पृथ्वी भाग अथमय है। अंतरिक्ष अर्थात् वायु-भाग क्रिया प्रधान है और सवज्ञ भाग ज्ञान प्रधान है। वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और सवज्ञ तीनों की समष्टि ही ईश्वर है। यही देव सत्य है। यही सर्वात्मना है। इसी से सम्पूर्ण सृष्टि होती है। सम्पूर्ण सृष्टि इन्हीं का प्रवर्णन रूप है।

ज्ञान, क्रिया और अथमय देव सत्य से जो सृष्टि उत्पन्न होती है, वह तीन रूपाँ में है। अथ प्रधान सृष्टि असज्ज या अचेतन है। क्रिया

प्रधान सृष्टि अद्भुत या अद्भुत चेतन और ज्ञान प्रधान सृष्टि ससज है। तीनों सृष्टियों को धातु सृष्टि, मूल सृष्टि और जीव सृष्टि कहा गया है। धातु सृष्टि में लोह, पाषाण, स्तरा, रजत, हीरक, मुक्ता, पारा, माणिक्य सब सम्मिलित है। यह सृष्टि जड़ है। इसे एवेन्द्रिय भी कहा गया है। मूल सृष्टि में औषधि, वनस्पति सब आ जाते हैं फल पाकान्तर जिसका वृक्ष नष्ट हो जाना है उसे औषधि कहते हैं और जिसका वृक्ष बना रह जाता है उसे वनस्पति कहते हैं। जीव सृष्टि में सभी 'जलचर' जलचर और नभचर प्राणी निहित हैं। सृष्टि का क्रम यही उपरत नहीं होता इसके आगे भी सृष्टि है परन्तु वह देव, असुर, यक्ष, राक्षस, पितर, गणक पिशाचादि रूप में अभूत है, अव्यक्त है, अणुरी है।

ज्ञान तत्त्व का उद्भव मूल अथवा सौरमण्डल है। क्रिया तत्त्व वायु मूलक है और अथ तत्त्व पार्थिव है। अग्नि, वायु एवं आविर्भूत के मिश्रण में जो तीन नये तत्व उत्पन्न होते हैं। वे वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और सवर्ण कहलाते हैं। ये ही क्रमशः अथ, क्रिया और ज्ञान के स्तर हैं।

हमारी सृष्टि में जितने भी अचेतन पदार्थ हैं वे सब वैश्वानर से अभिभूत हैं। यही अचेतन सृष्टि है। इनमें सबका अथवा ज्ञान तत्त्व का सबका अभाव है। सृष्टि का अग्रतर विनाश होने पर अद्भुत चेतन सृष्टि उत्पन्न होती है जिसमें वैश्वानर एवं हिरण्यगर्भ दोनों तत्त्वों की प्रधानता है। औषधि-वनस्पति रूप अद्भुत चेतन सृष्टि में भी ज्ञान नहीं, परन्तु वह क्रियाशाली है। वह ह्याम-विकाममय है। इसमें चेतन भी है, परन्तु सुषुप्त है। वृक्ष चेतन का सिद्धान्त वेद विज्ञान ने ही स्थापित किया है भले ही आधुनिक युग में उसका आविष्कार करने का दावा कोई भी करे।

ससज सृष्टि वह है जिसमें ज्ञान अथवा सज तत्त्व का समावेश हुआ गया है। सवर्ण का समावेश होते ही पदार्थ अपना स्थान छोड़ देता है। धातु सृष्टि एकात्मक है। मूल सृष्टि द्वात्मक है और जीव सृष्टि को त्रयात्मक माना गया है। आगे चकर ससज सृष्टि अथवा जीव सृष्टि भी तीन भागों में विभक्त है। ये हैं कृमि-कीट, पशु-पक्षी एवं मनुष्य। इससे निर्माण की वैज्ञानिक प्रक्रिया शतपथ ब्राह्मण में बताई गई है।

पार्थिव वैश्वानराग्नि को योनिरूप माना गया है। सवर्ण रूप और प्राण प्रजापति को रेतोधा माना गया है। यह धु रूप प्रजापति माता

रूप वैश्वानराग्नि में अथवा पृथ्वी में रेत सिञ्चन करता है। इससे एक नया अग्नि कुमाराग्नि उत्पन्न होता है, जो आगे आठ प्रकार की चित्राग्नियों में परिणत हो जाना है। चित्राग्नि ही वकारिक अवस्था में पच पशुओं का रूप धारण करता है ये पच पशु हैं पुष्प, अश्व, गौ, अवि और अजा। इसी पश्वग्नि से प्रजा सृष्टि होती है। प्रजापति ही पशुपति है। प्रजा पशु है और सत्तान सूत्र पाश है।

यह पार्थिव वैश्वानर में आहुत, प्रजापत्य रेत में सौर प्राण का अश अल्प मात्रा में रहता है तो इससे अथ प्रज्ञान धातु सृष्टि उत्पन्न होती है। यदि सौर तेज की मात्रा कुछ बढ़ जाती है तो मूल सृष्टि पदा हानी है। धातु सृष्टि का कठोर भाग सोम के सयाग से बनता है, क्योंकि साम सकोव धर्मा है। मूल सृष्टि को मूल इस लिए कहा गया है कि यह ऊर्ध्वगामी होने पर भा इसका मूल भूपिण्ड में गड़ा रहता है। धातु सृष्टि अचेतन है फिर भी उसे एरात्मक इसलिए कहा गया है कि उसमें परिवर्तन होता रहता है। वह अपने आप में क्रियाशील है पापाण के लिए कहा गया है श्रणोत आवाण, ओपति के लिए कहा गया गया है ओपधे आयस्व। अर्थात् हे पापाणो। हमारी विनती मुना। हे! ओपधिया हमारा नाण करा।

समस्त सृष्टि जीव सृष्टि है। इस सृष्टि में वैश्वानर हिरण्यगर्भ और सबज के ही प्रवर्ग्य तत्त्व वैश्वानर, तेजस और प्राण तीनों विद्यमान हैं। दूसरे यह सृष्टि अथ, क्रिया, ज्ञान तीनों तत्त्वों से युक्त है। इसी से इसको त्र्यात्मक कहा गया है। प्रसंगवश यहां यह भी उल्लेख कर दिया जाए कि जीव सृष्टि ही पाद सृष्टि है। मूल सृष्टि में पाद चरण नहीं होते। वह स्वयं पादप है अतः वह अपाद सृष्टि है। जीव सृष्टि पाद सृष्टि है और इससे ऊपर देव सृष्टि फिर अपाद है। इसके भी चरण नहीं होते।

जीव सृष्टि के तीन भेद हैं आप्या, वायव्या और सौम्या। जल में रहने वाले मत्स्य, मकर, ककटादि जीव आप्या है। ये बिना पानी के नहीं रह सकते। कृमि, कीट, पशु, पक्षी, मनुष्य ये पाचों प्राणों वायव्य हैं। ये वायु के बिना नहीं रह सकते। चन्द्रमा में रहने वाले आठ प्रकार के अपाद देवता प्राण रूप सौम्य है।

सौर प्राण की मात्रा ज्यो-ज्यो बढ़ती जाती है त्यों त्यों जीव सृष्टि का विकास होता रहता है। सबसे कम मात्रा कृमि वर्ग में होती है। कृमि

यद्यपि घरती पर रगते हैं, परन्तु घरती को छोड़ नहीं जा सकते जैसे लटें। सौर प्राण की मात्रा तनिक फिर बढ़ती है तो कीट सृष्टि पैदा होती है। सप इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इस सृष्टि में पैर भीतर की ओर रहन है। ये भी रगते हुए चलते हैं। इनमें कृमि की अपेक्षा बल अधिक है।

इनकी गति भी अधिक होती है। सौर प्राण तनिक और बढ़ जाँने पर सहस्रपाद जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो उठ तो नहीं सकते परन्तु अपने काटेनुमा पैरों के बल पर ही घरती पर टिके रहते हैं। इनके सम्पूर्ण शरीर पर काटेनुमा पैर होते हैं। इसके उपरांत शतपाद कीट आते हैं। फिर 72, 16,8 पैर वाले कीट उत्पन्न होते हैं। ऊणनाम (मकड़ी) के आठ पैर होते हैं, मक्षिक, अमर आदि भी अष्ट पाद होते हैं, परन्तु उनके दो पर उड़ने के काम में आते हैं। ममृण (मकड़ी) पिपीलिका (चीटी) आदि पष्ट पाद होते हैं। इनके दो पैर पुच्छ भाग में, दो उदर भाग में और दो मुख भाग में होने हैं। इससे भी आगे चतुष्पाद कीट उत्पन्न हो जाते हैं।

पशु सृष्टि में आधा भाग पार्थिव एवं आधा सौर प्राण होता है। ये समरूप खड्ड होते हैं। मस्तक से हृदय पर्यन्त इनमें सौर प्राण रहता है और हृदय से मूलद्वार तक पार्थिव अपान प्राण रहता है। दानों तत्वों की समानता के कारण इनका मूल द्वार और मुख एक सीध में होता है। सौर तेज अधिक मात्रा में आने पर पशु के बाद पक्षी उत्पन्न होते हैं। यह त्रियक सृष्टि कहलाती है। इनके मस्तक ऊपर तो होते हैं, परन्तु प्रायः तिग्छे होते हैं। पशु के चार-पैरों के बजाय पक्षी के दो पैर पखों का रूप धारण कर लेते हैं और दो पैर घरती पर बने रहते हैं।

सौर प्राण के पूर्ण विकास पर मनुष्य प्राणी पैदा होता है। मस्तक एकदम सीधा हो जाता है। पशु प्राणी के दो पर ही मनुष्य प्राणी में हाथ बन जाते हैं। मनुष्य और पशु के बीच एक अर्ध प्राणी अर्द्ध मनुष्य या वानर है। इनमें दानों लक्षण हैं। वानर शब्द भी वकल्पिक मनुष्य (वा + नर) के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह मनुष्य की भाँति बैठता है। हाथ से खाता है परन्तु पशु की तरह परो से चलता है। डार्विन ने इसी लिए इसको मनुष्य के विकास का आधार माना है। इस सिद्धान्त को पश्चिम के भाषाविद्वानों ने अस्वीकृत कर दिया है। वेद सम्मत तर्क यद्यपि नहीं है। वेद विज्ञान के अनुसार यह सृष्टि पूरणा मर्यादित

है। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति में एक विशिष्ट कारण का सम्बन्ध था निर्वाह है।

इस विज्ञान के अनुसार सृष्टि में प्राणियों की कुल 84 लाख योनियाँ हैं और सभी का स्वतन्त्र उद्भव है। कोई एक योनि दूसरी योनि से विकसित नहीं है यदि ऐसा होता तो पूरा योनि समाप्त ही हो जाती जिस प्रकार फल बनने के बाद कली का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी तरह वानर में मनुष्य योनि यदि विकसित होती तो वानर भी समाप्त हो जाते। इस सिद्धांत का एक प्रतिफल यह भी होता कि कितनी ही योनियाँ एक दूसरे से बनती। वानर और मनुष्य के बीच तो एक मौलिक भेद यह भी है कि मानव सृष्टि में नालच्छेद होता है, परन्तु वानर में ऐसा नहीं होता।

वेद विज्ञान ने जो 84 लाख योनियों का विधान किया है वह भी महत्तम के व्यवहार के आधार पर किया है। श्राद्ध विज्ञान के प्रसंग में यह बतलाया जा चुका है कि जीव की रचना में 28 घनात्मक और 56 शृणात्मक पिण्डों का योग होता है और इनका कुल याग 84 ही व्यूहन क्रिया के आधार पर 84 लाख योनियों में परिणत होता है। व्यूहन की यह क्रिया जीव के मूल उपादान महत् के व्यापार पर निर्भर करती है। महत् सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त मौलिक तत्व है जो प्रत्येक जीव में अहङ्कृति का निर्माण करता है, उसे व्यक्तित्व प्रदान करता है।

ईश्वर-जीव समन्वय

जैसा कि लोच प्रसिद्ध है, जो पिण्ड में है वही ग्रहाण्ड में है। यह लोच धारण वेद के सुनिश्चित विज्ञान पर आधारित है। जीव को वेद ईश्वर का ही अणु माना है। ईश्वर और जीव के बीच अग्नी और अणु का सम्बन्ध है। ईश्वर को ही प्रतिकृति जीव है। वेद में दशानन को पुरुष अर्थात् ईश्वर के समवक्ष माना है। इसी से उत्पन्न वैश्वानर विराट् वैश्वानर हिरण्यगर्भ और वैश्वानर सवज्ञ नामक तीन तत्वों की समष्टि ईश्वर है न कि चार भजा, तीन नेत्र या चार मुख वाली कोई मूर्ति। वेद का ईश्वर वह ईश्वर नहीं है जिसे फरिश्ते एक सिंहासन पर अधर उठाये हुए हों। वेद का ईश्वर कोई पुस्तकबद्ध निर्देशिका भी नहीं है और न ही वह विधि-निषेध नियमों का सघात मान है। वेद में प्रतिपादित ईश्वर एक सुस्पष्ट वैज्ञानिक सत्ता है और वह है वैश्वानर हिरण्यगर्भ और सवज्ञ नाम से प्रतिपादित तीनों तत्वों की समष्टि। इन्हीं तीनों के प्रवर्ग स्वरूप तीन तत्व ह, वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ इन तीनों की समष्टि ही जीव है। जिस जीव में प्राज्ञ तत्त्व का अथवा सौरतत्व का अत्यधिक विकास हुआ है वही मनुष्य प्राणी है। मनुष्य में वही सब तत्व है, कलाएँ हैं जो ईश्वर में हैं। अतएव यही है कि जीव पापात्माओं से आवृत हो जाने के कारण ईश्वर से पृथक् हो जाता है। इन पापात्माओं से मुक्त होते ही वह ईश्वर कीटि में प्रविष्ट हो जाता है।

अब ईश्वर सत्ता पर विचार कर। ईश्वर में तीन त्रिलोक्य माने गये हैं। ये त्रिलोकिया रादमी और सयती नाम से विदित हैं। त्रिलोकिया में सात भुवन वनते हैं, रोदसी त्रिलोकी पार्थिव है जो पृथ्वी से लेकर मूल तक विस्तृत है। यही भू भुव स्व नाम से तीन अक्षर है। भू में ण्ड है। भुव में त्र नरिष है स्व को स्वर्लोक अर्थात् नूय लोक कहा

गया है। सूय को आधार मानकर ब्रह्मदी त्रिलोकी बनती है जो परमेष्ठी लोक तक व्याप्त है। इसके मध्य में मह नामक भुवन है, जो सूय और परमेष्ठी के बीच का आकाश है। परमेष्ठी जन लोक है। जन अर्थात् परमेष्ठी को आधार बना कर सयती त्रिलोकी बनती है जो सत्यम् तक वित्त है। इसके बीच में तप लोक है। इन्हीं तीन त्रिलोकियों में सात भुवन हैं।

अब तनिक जीव सस्था मानव शरीर पर दृष्टिपात कीजिए। ईश्वर सस्था में जो सात भुवन हैं वे ही सप्तभुवन तीन त्रिलोकियों सहित मानव शरीर में हैं। मानव शरीर में पैर से हृदय स्थल तक रोदसी त्रिलोकी है। हृदय से तालु-मूल तक ब्रह्मदी त्रिलोकी है और तालुमूल से ब्रह्मरध तक सयती त्रिलोकी है। तालुमूल से ब्रह्मस्तन (कागली) परमेष्ठी का रूप है। हृदयस्थल सूय का स्थान है। यह भी हृदय स्थित चन्द्र स्थान पर प्रतिष्ठित है।

हमारे शरीर में पैर से हृदयस्थल तक रोदसी त्रिलोकी में [मूल ग्रन्थि या वस्तिगुहा] पृथ्वी का स्थान है। वस्ति गुहा में नीचे चरणों तक पार्थिव प्राणों की सत्ता है। यही महा पृथ्वी है। चरणों से घुटनों तक भूपिण्ड है और घुटनों में जघा मूल तक अतरिक्ष है। जघामूल से नाभि तक सूय स्थल है। ये तीन भुवन भू भुव और स्व हैं। पृथ्वी में ये तीनों ही समाये हुए हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पृथ्वी का अर्थ यहाँ भू पिण्ड ही नहीं है बल्कि भूपिण्ड का प्रक्षित मण्डल है जो सूय तक वित्त है। यह पृथ्वी लोक है जिसमें पार्थिव त्रिलोकी है। हृदय से तालुमूल पर्यन्त ब्रह्मदी त्रिलोकी में हृदय स्थल इस त्रिलोकी का भू है, दोनों के बीच का प्रदेश इस त्रिलोकी का अतरिक्ष और तालुमूल इसका स्वर्लोक है। तालुमूल से ब्रह्मरध तक सयती त्रिलोकी में तालुमूल भू बन जाता है, शिरोगुहा उसका अतरिक्ष अथवा भुव लोक है और ब्रह्मरध इसका स्वर्लोक बना हुआ है। इसी तरह सातों भुवन हमारे शरीर में हैं।

अब इसी शरीर और इसी सात भुवनों में वैश्वानर तेजस और प्राण का व्यवहार देखें। वस्ति गुहा अथवा भ्रम ग्रन्थि वैश्वानर की प्रतिष्ठा है। नाभि और वस्तिगुहा के बीच तेजस तत्त्व है और नाभि में प्राज्ञ प्रतिष्ठित है।

नाभि से ऊपर हृदय स्थित के अधोभाग में चन्द्रमा स्वयं हृदय स्थल में सूय एव तालस्थल में महत तत्त्व की प्रतिष्ठा है। ब्रह्मरूप स्वयं भू अथवा सत्य का स्थान है। भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्यम् ये सात प्रक्षर सात भुवनो के ही वाचक हैं। इन्हें व्याहृतिया कहा जाता है। इन्हें गायत्री मन्त्र के साथ कदाचित् इसलिए भी बोला जाता है कि हमारा शरीर गायत्राग्नि की समाष्ट है और ये व्याहृतिया सात भुवनो की वाचक हैं। इससे अध्यात्म और अविभूत का समन्वय होता है।

ईश्वर और मनुष्य जीव का माप भी समान ही है। ईश्वर शरीर को शास्त्रों में सात वितस्ता नाम कहा गया है। वितस्ता का अर्थ विलिखित है तीनो तिराहियों में वितस्त गायत्री के जो सात अक्षर भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्यम् हैं, वह प्रत्येक ईश्वर शरीर की एक वितस्ता है। इसका परिमाण बारह अंगुल का बताया गया है। ईश्वर की कुल लम्बाई वितस्ता परिणाम से सप्तवितस्ता है और अंगुलि परिमाण से 84 अंगुल है। यही माप हमारे शरीर का है। चरण मूल में ब्रह्मरूप तब विद्यमान सात भुवन मिलकर कुल 84 अंगुल बनते हैं। वेद विज्ञान की स्थापना है कि प्रत्येक मनुष्य की अपने शरीर की लम्बाई उसकी 84 अंगुलियों के बराबर होती है। शिशु की अंगुलियों से भी उसके शरीर की लम्बाई 84 अंगुल ही होती है। इस सिद्धान्त की सत्यता ही परीक्षा की जाती है।

एक और भेद इस परिमाण में किया गया है। जहाँ ईश्वर का त्रिगुणा परिमाण से नापा गया है। वहाँ मानव शरीर का प्रादेशो में विभक्त किया गया है। प्रादेश का नाप साढ़े दस अंगुलक है। प्रादेश उस माप को कहा गया है जो अंगुष्ठ और तर्जनी अंगुलि के फैलाने से बनता है। वितस्ता वह नाम है जो अंगुष्ठ और कनिष्ठिका के फैलाने से बनता है। वितस्ता 12 अंगुल की है और प्रादेश साढ़े दस अंगुलक का। ईश्वर शरीर सप्त वितस्ता कहा गया है और मानव शरीर अष्ट प्रादेशात्मक है। अगतिन परिमाण में माना समान है। मानव शरीर की रचना गायत्राग्नि की चित्ति में हुई है। गायत्री का प्रत्येक अक्षर एक प्राण है। अष्ट प्राण समाष्ट ही गायत्राग्नि है। श्रुति प्रमाण है "प्रादेश मितो वै प्राण" [दीपोत्तकीय ब्राह्मण]

हमारे शास्त्रकारों ने मानव शरीर में विज्ञान का पूर्ण विकास माना है और उसका स्पष्ट विवेचन भी किया है। इस शरीर को आगे चार गुहाओं में विभक्त किया गया है। ये हैं शिरोगुहा, उरोगुहा, उदर गुहा, और वास्तिगुहा। अक्षरान्ध्र से कण्ठ तक शिरोगुहा, कण्ठ से हृदय पथ तक उरो गुहा, हृदय से नाभि पथ तक उदर गुहा और नाभि से मूल ग्रन्थि तक वास्ति गुहा, शिरोगुहा में विज्ञानात्मा, उरो गुहा में प्राणात्मा, उदर गुहा में व्यानात्मा और वास्तिगुहा में अपानात्मा की प्रतिष्ठा है। इन चार गुहाओं में आत्मा उक्थ [विम्ब] रूप में रहता है और उसमें अक [रश्मिया] निकल कर एक तन्त्र का निर्माण करते हैं। प्रत्येक उक्थ के साथ अक निकलते हैं। उक्थ इस तन्त्र का तन्त्रायी हाता है।

जिस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में ई एन टी का एक शारीरिक विभाग माना गया है, उसी प्रकार वेद विज्ञान ने शरीर के चार सप्तक निरूपित किये हैं। प्रत्येक गुहा में सात सात अंग हैं। शिरोगुहा में दो कान, दो नेत्र, दो नासा और एक मुख है। ये हैं आध्यात्मिक [शारीरिक सप्तर्षि] भी कहलाते हैं ये इन्हीं सप्तशीषण्य प्राणा कहा गया है। इनका नियंत्रण ब्रह्म रश्मि से है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है "अर्वाङ्ग विलम्बमस ऊर्ध्व बुधनस्तस्यासत ऋषयः सप्त तीरे"

दूसरी उरो गुहा में दो हृन्, स्तन, दा फुफ्फुस और एक हृदय है। तीसरी उदर गुहा में वृत्त, प्लाहा, दो नृक्क दा क्लाम और एक नाभि है। चौथी वास्ति गुहा में दा ओली, दा अण्ड, एक मूल नलिका, एक शुक्र नलिका और मूलद्वार है। प मातो लाल शास्त्री ने शतपथ विज्ञान भाष्य में लिखा है कि मनुष्य योनि में इन चार सप्तका का विधान इस प्रकार किया गया है कि सौर प्राणों के समावेश ने साथ ही अंगों के विकास का तारतम्य है। वर्तमान में सौर प्राण शिरोगुहा में अत्यधिक केन्द्रित है अतः सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रिया इसी गुहा तक सीमित हैं। सौर प्राण की गति ब्राह्म अहोरात्र की गति पर निर्भर करती है। सृष्टि सवत्सर के आधार पर ब्राह्म अहोरात्र का अभी पूर्ण मध्याह्न नहीं हुआ है। हमारे काल माप के अनुसार अभी ब्रह्म के अहोरात्र में दिन के साढ़े ग्यारह बजे हैं। इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म अहोरात्र का मध्याह्न होने में अभी दो युग से अधिक का समय है। तब तक सौर प्राण का विकास मानव शरीर के अन्य भागों में होता जाएगा। तब तक उरो गुहा में स्तनों के

स्थान पर चक्षु प्रकट हो जाए। सातवें मन्वन्तर की समाप्ति तक यह सम्भव होगा। इसके बाद आठवें मन्वन्तर से पुन ह्लास प्रारम्भ हो जाएगा। वतमान में भी शिरोगुहा से और प्राणों का संचार अन्य तीन गुहाओं में हाता है, परन्तु पार्थिव तत्व के आधिक्य के कारण वे तिरोहित हो जाते हैं। गौण रूप से वे सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त हैं।

ईश्वर-जीव-समन्वय प्रकरण उपरत हुआ। अब प्रसंगवश वैश्वानर के प्राण व्यापार पर संक्षेप में चर्चा कर लेना तनिक असंगत होते हुए भी उपयोगी होगा। यह वैश्वानर वकारिक भाव से युक्त ताप धर्माग्नि है जो अग्नि, वायु, आदित्य नाम की मौलिक अग्नियों के सघष से उत्पन्न होता है और केश लोम नखों के अतिरिक्त सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। यह तीन रूपों में व्याप्त रहता है।

वैश्वानर का पार्थिव भाग अपान रूप से शरीर में संचारित होता है, घ्रातरिक्ष्य भाग व्यान रूप में और दिव्य भाग प्राण रूप में संचार करता है। अपान प्राण का निवास ग्रह ग्रन्थि या वस्तु गुहा है। यही अपान प्राण जब मूल स्थान से ऊपर उठता है तो समान बहलाने लगता है, परन्तु मध्यस्थित व्यान से ठकराकर पुन अपान रूप में लौट आता है। ऊपर निव्य प्राण ग्रहग्रन्थि से आन की ओर आते हुए पार्थिव प्राण के उत्क्षेप के कारण उदान रूप में परिणत होकर पुन साट जाता है। व्यान अधिचल प्राण है। अपान और प्राण विचाली हैं। व्यान के साथ दोनों का शिलासिल सघष है जिस वैज्ञानिक भाषा में उपाशु सवन-अतर्क्यम सघष कहा गया है। जिन तरह स्थिर शिला पर लाठी ऊपर नीचे चलती रहती है, उसी प्रकार व्यान शिला पर अपान-प्राण व्यापार हाता रहता है। निगच्छत-आगच्छन् प्राणापान की इसी अवस्था का नाम प्राणदपानत् है।

प्राणाग्निमयी सार रश्मियां में आप जो ताप देगते हैं, यह इसी प्राणद अपानत व्यापार की महिमा है, यजुर्वेद में कहा है "अस्य प्राणादपानती।" शरीर में वैश्वानर की उत्पत्ति इसी प्राणादपानत व्यापार में हाती है। इसको प्रतिष्ठा ध्यान है। - ए मे है कि

जन् तव माता तव तव आमा ५
हमारा जीवन श्वास-निश्वास में ५

वास के निदामक ध्यान प्राण के

की नलिका में फूट देने में वह केवल चूल्हा जलाने के काम आ सकती है, संगीत प्रस्फुटित नहीं करती, परन्तु वास की नलिका में एक तोली और छिद्र कर देने में यह स्वर का नियमन करने लगती हैं। विश्व विमोहन मंगीत फूट पड़ता है। शरीर रूपी तन्त्र में यह भूमिका ध्यान की है। ध्यान के उच्छिन्न होते ही शरीर का ताप भी उच्छिन्न हो जाता है और द्वास-निश्वास भी रुक हो जाते हैं। जब तक ध्यान है तभी तक प्राणादपान् व्यापार है। जब तक प्राणादपानत् व्यापार अर्थात् अपान-प्राण का सघप है तभी तक वैश्वानर का ताप है। जा अधि देव में है वही अध्यात्म में है। इसके समाप्त होते ही जीवन लीला समाप्त हो जाती है।

अन्त में वैश्वानर का एक और रूप प्रस्तुत कर देना चाहूंगा। वैश्वानर ही नाद, स्वर या ध्वनि का उत्पादक है। शरीर में व्याप्त जल में वैश्वानर के ताप से जो ध्वनि उत्पन्न होता है वही अनाहतनाद है। ब्रह्माण्ड में मौलिक जल और मौलिक अग्नि की व्याप्ति से अनाहननाद चलता रहता है जिसे योगी मुन भी सकते हैं। प्रगट होन पर वही स्वर धन जाता है।

स्थान पर चक्षु प्रकट हो जाए। सातवें मन्वन्तर की समाप्ति तक यह संभव होगा। इसके बाद आठवें मन्वन्तर से पुनः ह्यास प्रारम्भ हो जाएगा। वर्तमान में भी शिरोगुहा से और प्राणों का संचार अन्य तीन गुहाओं में होता है, परन्तु पार्थिव तत्व के आधिक्य के कारण वे तिरोहित हो जाते हैं। गौण रूप से वे सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त हैं।

ईश्वर-जीव-समन्वय प्रकरण उपरत हुआ। अब प्रसंगवश वैश्वानर का प्राण व्यापार पर संक्षेप में चर्चा कर लेना तनिक असंगत होते हुए भी उपयोगी होगा। यह वैश्वानर वैकारिक भाव से युक्त ताप धर्माग्नि है जो अग्नि, वायु, आदित्य नाम की मौलिक अग्नियों के संघर्ष में उत्पन्न होता है और केश लोम नखों के अतिरिक्त सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। यह तीन रूपों में व्याप्त रहता है।

वैश्वानर का पार्थिव भाग अपान रूप से शरीर में संचारित होता है, आंतरिक्ष्य भाग व्यान रूप में और दिव्य भाग प्राण रूप में संचार करता है। अपान प्राण का निवास ब्रह्म ग्रन्थि या वस्तु गुहा है। यही अपान प्राण जब मूल स्थान से ऊपर उठता है तो समान कहलाने लगता है, परन्तु मध्यस्थित व्यान से टकराकर पुनः अपान रूप में लौट आता है। ऊपर दिव्य प्राण ब्रह्मरूप से व्यान की ओर आते हुए पार्थिव प्राण के उत्सर्ग के कारण उदान रूप में परिणत होकर पुनः लौट जाता है। व्यान अविचल प्राण है। अपान और प्राण विचाली हैं। व्यान के साथ दोनों का शिलासिल संघर्ष है जिस वैज्ञानिक भाषा में उपाशु संवन-अन्तर्यामि संघर्ष कहा गया है। जिस तरह स्थिर शिला पर लोढ़ी ऊपर नीचे चलती रहती है, उसी प्रकार व्यान शिला पर अपान-प्राण व्यापार होता रहता है। निगच्छत-आगच्छत प्राणापान की इसी अवस्था का नाम प्राणदपानत् है।

प्राणाग्निमयी सौर रश्मियों में आप जो ताप देखते हैं, वह इसी प्राणद-अपानत व्यापार की महिमा है, यजुर्वेद में कहा है "अस्य प्राणादपानती।" शरीर में वैश्वानर की उत्पत्ति इसी प्राणादपानत व्यापार से होती है। इसकी प्रतिष्ठा व्यान है। जन साधारण में यह धारणा है कि जब तक सामा तव तव आसा परन्तु वैज्ञानिक तथ्य यह नहीं है। हमारा जीवन श्वास-निश्वास से नहीं चलता बल्कि श्वास-निश्वास-विश्वास के निदामक व्यान प्राण के आधार पर चलता है। जैसे बस

की नलिका में पृथक् देने में यह तेल बूझा जलाने के काम आ सकती है, संगीत प्रस्फुटित नहीं करती, परन्तु वास की नलिका में एक तोला और छिद्र कर देना में यह स्वर का नियमन करने लगती है। विश्व विमोहन मगीत फूट पड़ता है। शरीर रूपी तन्त्र में यह भूमिका व्यान की है। व्यान के उच्छिद्य हो जाने ही शरीर का ताप भी उद्भिन्न हो जाता है और स्वाम-निश्वास भी रुद्ध हो जाते हैं। जब तब व्यान है तभी तब प्राणादपानात् व्यापार है। जब तब प्राणादपानात् व्यापार अर्थात् अपान-प्राण का मेष है तभी तब वैश्वानर का ताप है। जो अधि देव में है वही अध्यात्म में है। इसके समाप्त हो जाने जीवन सीला समाप्त हो जाती है।

अन्त में वैश्वानर का एष और रूप प्रस्तुत कर देना चाहूंगा। वैश्वानर ही नाद, स्वर या ध्वनि का उत्पादक है। शरीर में व्याप्त जल में वैश्वानर के ताप में जो ध्वनि उत्पन्न होता है वही अनाहतनाद है। ब्रह्माण्ड में मालिक जन और मोलिक अग्नि का व्याप्ति में अनाहतनाद चलता रहता है जिसे योगी सुन भी सकते हैं। प्रगट होने पर वही स्वर बन जाता है।

योषा-वृषा विवेचन

वैदिक विज्ञान की व्यापक परिभाषा में पुरुष शब्द में पुरुष और स्त्री दोनों का अन्तर्भाव हो जाता है। पुरुष की लिंग भेद का प्रतीक न मानकर एक तत्त्व के रूप में माना गया है परन्तु प्रजोत्पत्ति के प्रसंग में पुरुष और स्त्री दो भिन्न इकाइयाँ बन जाती हैं और दाना ही परस्पर पूरक हैं।

साथ ही वेद में प्रजोत्पत्ति की यज्ञ की सज्ञा दी गई है। पूर्व में अन्न-यज्ञ का उल्लेख इसी स्तम्भ में किया जा चुका है। भोजन का अन्न यज्ञ इसलिए बनाया गया है कि जठराग्नि में अन्न की आहुति होने से शरीर में सप्त धातुओं का निर्माण होता है और इसी से ओज एवं मन की रचना होती है। वेद विज्ञान में यज्ञ का सही स्वरूप बताया गया है। एक से अधिक निजातीय पदार्थों एवं तत्वों के रासायनिक यजन अथवा मिश्रण से जो नया रूप या भाव उत्पन्न होता है वही यज्ञ का स्वरूप है। इसी क्रम में प्रजोत्पत्ति की भी यज्ञ की सज्ञा दी जाती है। सवत्सर मंडल में जो सृष्टि का क्रम बना हुआ है उसे यज्ञ ही कहा गया है और वह यज्ञ (मानवकृत यज्ञ) का आधिदैविक यन की प्रतिकृति ही माना गया है, क्योंकि जो कुछ अधिदेव में घटित हो रहा है वही अध्यात्म (शरीर) में घटित हो रहा है।

वैध यज्ञ की प्रयाय प्रक्रियाओं में अपाप्रणयन एवं अपासादन किया गया भी सम्पन्न की जाना है। यज्ञोदियों के पास उत्तर-दिशा में जल बल्ल का चारों चारों सारने की मंत्र पूतविधि हो इन दाना त्रिष प्रा का स्वरूप २। इसी अश्व अग्नि का अणु (जल) के साथ प्रणयन की ३। मन्त्रपूत जा ४। गाह्य य और आहवनीय व माय मन्त्र घ जोड़ना ५। भाव उत्पन्न करना है। गाह्य पार्थिव अग्नि से युक्त नदी है

और ग्राहवनीय दिव्याग्नि से युक्त वेदी नहताती है। इनको रचना दिव्यात्मा उत्पन्न करने के लिए की जाती है। इसी प्रयोजन से मन्त्रोच्चार किया जाता है। निश्चय ही इस क्रिया में मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है। अग्नि के रुद्र रूप को जल के सामोप्य से शिररूप में परिणत किया जाता है। इस क्रिया का स्वरूप इतना विशद है कि जल कलश का ग्राहवनीय के पास रखन की दूरी भी नियमित की जाती है। मन्त्रपूत जल कलश कितना दूर रखा जाय, यह निश्चित किया जाता है। यह भी कहा गया है कि जल कलश की स्थापना के बाद यज्ञ वेदों और कलश के बीच किसी को जाना नहीं चाहिए अथवा अपाप्रणयन अथवा अप और अग्नि का मिथुन भाव नष्ट हो जायगा अर्थात् यज्ञ ही नष्ट हो जायगा।

वेद विज्ञान के अनुसार यह जगत् अग्नि सोम मय है। अग्नि और साम के यजन से ही सृष्टि होती है। यही सिद्धान्त प्रजोत्पत्ति पर लागू होता है। इस विज्ञान के अनुसार पुरुष को अग्नि का और स्त्री को साम का प्रतीक माना गया है। शरीर में भी उसके दक्षिण भाग का आग्नेय और वाम भाग को सोम माना गया है। स्त्री के लिए वामा शब्द के प्रयोग का यही आधार है। दक्षिण भाग अपेक्षाकृत कठोर होता है, यह हम प्रत्यक्ष भी जानते हैं। जिस प्रकार सत्त्वर में अग्नि और साम की सृष्टि का उत्पादक तत्त्व माना गया है उसी प्रकार मानव (स्त्री-पुरुष) शरीर में योपा-वृषा नामक दो तत्वों का सन्तान का उत्पादक माना गया है। स्त्री और पुरुष शरीरों का इन तत्वों का ताहक माना गया। और मिथुन क्रिया के द्वारा इन्हीं दो तत्वों का यजन होता है जो सन्तान के रूप में फलित होता है।

यहां स्पष्ट कर देना अत्यावश्यक है कि सन्तान का कारण स्त्री और पुरुष का मिथुन कम मात्र नहीं है बल्कि योपा और वृषा का सम्बन्ध है जसा कि अपाप्रणयन क्रिया में अप् और अग्नि का सम्बन्ध है। यदि योपा और वृषा प्राणों का मेल न हो अथवा दोनों में से एक प्राण का हनन हो जाय तो कितना ही शरीर-सम्बन्ध स्थापित किया जाय प्रजोत्पत्ति नहीं हो सकती। जिन स्त्री पुरुष युग्म को सन्तान की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें इस पक्ष को ध्यान में रखना होगा। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यदि योपा-वृषा तत्वों का मेल करा दिया जाय तो शारीरिक मिथुन के बिना भी प्रजोत्पत्ति हो सकती है। टेस्टट्यूब से

सन्तान पैदा करने की क्रिया वेद-विज्ञान की दृष्टि में नई नहीं है और पूरातः विकसित भी अभी नहीं है। त्रिशकु की महायता में विद्वामित्र ने नई सृष्टि रचने का जो उदघोष किया था वह इसी विज्ञान पर आधारित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो अन्तराल है उसमें योपा वपा दाना प्राणों की व्याप्ति प्रभूत मात्रा में है। आप उसे जान सकें तो आप भी नई सृष्टि को रचना कर सकते हैं।

हनुमान का प्रसंग हमारे सामने है कि उनके पसीने से मकरध्वज उत्पन्न हुआ था। यह प्रसंग हम बुद्धिवादी आधुनिक जन कपालरहित मान सकते हैं परन्तु इससे समानांतर कितने ही उदाहरण जीव सृष्टि में हैं जिनमें यह प्रमाणित होता है कि शारीरिक मिथुन के बिना भी जीव सृष्टि उत्पन्न हो सकती है।

कदाचिद् आपने देखा हो आकाश में कपोत के आकार से तनिक बड़ा एक पक्षी पक्ति बाघर सौ-पचास के झुण्ड में उड़ता है। इसे बलाका पक्षी कहते हैं और यह मुख्यतः जल में निवास करता है। इसका कण्ठ कमन नाल के समान पतला होता है। इस पक्षी में वृषा प्राण प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। इसके नत्रों से जो अश्रु टपकते हैं उन्हें जब मादा पी जाती है तो उसी से गर्भाधान हो जाता है। हर और नील रंग का एक विपला कीड़ा मकड़ी के बच्चे को पकड़कर मिट्टी में एक विवर में बंद कर देता है। वह विपला कीड़ा उस विवर पर बठा करता है। फाला तर में मकड़ी का बच्चा अपना रूप बदल कर विपला कीड़ा बन जाता है। गाबर में आप दही और केल का रस डालें और कुछ समय बाद प्रकृति की लीला देखिये, वह क्या रंग दिखती है। वर्षा ऋतु में हम देखते हैं सड़को पर या घरो में बिजली के लटटुओं पर लाखों-कराडों कीड़े मढ़राने लगते हैं। यह सब अमयुनिक जीव सृष्टि ही है जो योपा वपा प्राणों के व्यापार से होती रहती है। इस प्रकृति की लोलाघ्रा के रहस्य का हम न जानकर केवल अपनी सीमित बुद्धि के बल पर कितन ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि प्रकृति की हम धम्म सकते हैं। जब हम आगरे के अजायबघर में दूध देने वाला बकरा देखते हैं और आज्ञा भी स्त्री शरीर से अमानुष प्रजा की उत्पत्ति के कई उदाहरण देखते हैं तो हमारी आधुनिक बुद्धि क्यों जगमग दे

वेद विज्ञान में यथा का इसलिए प्रचिदव में समन्वय स्थापित करने का माध्यम बनाया जिस आजकल किनने ही महानुभाव व्यामाह में प्रस्त होकर पवन शुद्धि और जल वृष्टि जस कर्मों का माध्यम मानत हैं और प्रजा को भूमित करते रहते हैं । वास्तव में यज्ञ ता सृष्टि विज्ञान की प्रयोगशाला है ।

योपा वृषा वेद के अनुसार अतीव महत्त्वपूर्ण प्राण हैं । स्त्री और पुरुष इन प्राणों के याह्व मात्र हैं । इनके व्यवहार का बड़ा ही विगद विवेचन वेद विद्वान् प मोतीलाल शास्त्री ने अपने बहद ग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण विज्ञान भाष्य में किया है ।

यद्यपि योपा-वृषा प्राण प्रजोत्पत्ति के मूल तत्व हैं, तथापि मिथुन की अपनी महती भूमिका है । सत्तान में प्रगट होने वाली भिन्न भिन्न विवृतियों में स्त्री पुरुष परीरो की और मनादशा का अपना-अपना प्रभाव प्रतिकलित होता है । परन्तु उनके निराकरण के भी उपाय बताये गये हैं । इन पर गहन अध्ययन मनन की आवश्यकता है ।

उदाहरण के रूप में पुसवन सस्वार को ही लें । पुसवन वह सस्कार है जिसके द्वारा गर्भ में भावी सतान का लैंगिक रूप बदला जा सकता है । इसविज्ञान में यह माना गया है कि नर-नारी शुक्र शोषित में यदि गर्भाधान के समय शुक्र की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है तो सतान के रूप में पुत्र उत्पन्न होगा । यदि शोषित की मात्रा अधिक रही तो कन्या उत्पन्न होगी । यदि दोनों की मात्रा समान हुई तो सतान जन्मजात नपुंसक होगी । इनकी पहचान भी बताई गई है । गर्भस्थ प्रजा पक्षाय प्रथम मास में तरल रूप में रहता है जो तरलावस्था में तो होता है परन्तु तनिक घनत्व लिए होता है । दूसरे मास में शीत, ऊष्मा वायु आदि महाभूतों की समष्टि से तरल पिण्डाकार बनने लगता है । यदि पिण्ड गालाकार हाता है, तो वह पुत्र सन्तान का लक्षण है । यदि वह मास पेशी के रूप में होता है तो कन्या का लक्षण है और नगाड़े की आकृति में होता है तो नपुंसक सन्तान उत्पन्न होगी । इस प्रसंग में पुसवन सस्कार की भूमिका सामने आती है । गर्भ की प्रारम्भिक अवस्था में यदि पुसवन सस्कार के अंतर्गत बताई गई वैज्ञानिक प्रक्रिया सम्पन्न कर ली जाय तो भावी सन्तान का लैंगिक रूप निश्चित किया जा सकता है ।

योपा-वृषा विज्ञान से कितने ही तथ्यों को जानकारी मिलती है। यज्ञ में जल कलश को आहुवनीय के उत्तर में रखने का जो विधान है। उसका भी रहस्य यह बताया गया है कि योपा रूप पानी अग्नि के उत्तर में रहना चाहिये अर्थात् स्त्री को पुरुष के उत्तर भाग में अथवा वाम भाग में सोना चाहिये। जल कलश को तनिक दूर रखने का भी अर्थ यह है कि सोते समय अग स्पश न रहे परन्तु दूरी भी न रहे। ये इतने सूक्ष्म विषय हैं कि पर्याप्त वैज्ञानिक ज्ञान के प्रभाव में इन पर समुचित प्रकाश नहीं डाला जा सकता, अपितु ग्रहण भी नहीं किया जा सकता।

भिन्न भिन्न शास्त्रों में बताया गया है कि काम तत्व की व्याप्ति स्त्री शरीर में पुरुष शरीर की अपेक्षा आठ गुणों हाती है। इसका आधार योपा-वृषा विज्ञान में यह बताया गया है कि पुरुष शरीर में काम तत्व शुक्र धातु की उत्पत्ति के माध्यम ही होता है और शुक्र धातु अन्न-यज्ञ के सप्तम सोपान पर होता है। स्त्री शरीर में यही तत्व शोषित अर्थात् रुधिर धातु में ही उत्पन्न हो जाता है और रुधिर की स्थान शारीरिक धातु क्रम में दूसरा ही है। इससे इतना ही कहा जा सकता है कि स्त्री शरीर के प्रत्येक धातु में काम तत्व व्याप्त रहता है। यह उसका प्रातस्विक भाव भी है और समष्टिगत भाव है।

योपा-वृषा प्राणों की शरीर में व्याप्ति का भी विश्लेषण किया जाता है। तात्त्विक रूप में योपा-सोम प्रधान-अर्थात् शीतल एवं स्निग्ध पदार्थ है और वृषा अग्नि प्रधान है। योपा स्त्री के आतव (शोषित) में व्याप्त होता है और वृषा पुरुष के शुक्र में। शोषित स्वभावतः अग्नि प्रधान है और शुक्र सोम प्रधान है। यापा दृष्टि से स्त्री अर्थात् 'रूप' से पुरुष और शुक्र दृष्टि से पुरुष स्त्री है। अग्नि और सोम ही पुरुष और स्त्री भावों के प्रवर्तक हैं। इसके विपरीत शरीर रचना की दृष्टि से पुरुष अग्नि प्रधान है और स्त्री सोम्या है। निष्कर्ष यह निकला कि प्रत्येक शरीर अपने आपसे स्त्री पुरुष दोनों वृत्तियों का आवास है। शरीर से पुरुष पुरुष है परन्तु सप्तम धातु शुक्र की दृष्टि से वह स्त्री है और पुरुष शुक्र में मूल में निहित वृषा प्राण की दृष्टि में पुनः पुरुष है। वृषा प्राण का पुत्रण भी कहा जाता है। इसी तरह शरीर दृष्टि से जो स्त्री स्त्री है। शोषित दृष्टि से वह पुरुष भाव-आत्मक है परन्तु शोषित में व्याप्त यापा प्राणों की अपेक्षा वह पुनः स्त्री है।

योपा वृषा का एक अथ स्वरूप हमारे सामने आता है । योपा स्त्री शरीर में काम तत्व का सृजन करता है और पुरुष शरीर वृषा यही काम तत्व उत्पन्न करता है । शोषित अग्नि स्वरूप है । इसका प्रभव मंगल है जो स्वयं लाल रंग का है और पराक्रमशाली है । मंगल मकर राशि पर उच्च का माना जाता है । चूँकि स्त्री के रुधिर में काम तत्व होता है अतः स्त्री के काम का मकर ध्वज कहा जाता है । मकर ध्वज नाम सूचित करता है कि अग्नि प्रधान स्त्री रुधिर में काम आग्नेय प्राण के रूप में स्थित है । पुरुष शरीर में काम का आवास शुक्र है । शुक्र सोम ही इसका अधिष्ठाता शुक्र ग्रह है । शुक्र ग्रह से ही शुक्र का निर्माण होता है शुक्र ग्रह का रंग श्वेत है । मानव शुक्र घातु भी श्वेत है । शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च का माना जाता है । इसी से पुरुष के काम का मीन ध्वज कहा जाता है । स्वभावतः मकर ध्वज पुरुष है । चूँकि वह स्त्री शरीर में व्याप्त है अतः पुरुष के आकषण का कारण बनता है । इसी तरह साम-युक्त शुक्र स्वभावतः स्त्री है, परन्तु वह पुरुष शुक्र में स्थित है अतः स्त्री का आकषण बनता है ।

योपा-वृषा विज्ञान का इसी तरह विस्तार होता ही जाता है । इसका सीधा सम्बन्ध प्रजापत्ति से है अतः इसका नियमन पूरातः वैज्ञानिक रूप से यज्ञांश के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है । यज्ञ और प्रजापत्ति घम सम्मन श्रृष्ट कम है । प्रजापत्ति के अतिरिक्त मिथुन का कोई प्रयोजन वैज्ञानिक अथवा घम सम्मत नहीं है । इस धरातल पर विज्ञान और घम दोनों एक ही बिन्दु पर समन्वित हो जाते हैं । इसका विवेचन एकाध निबन्धों में करना सम्भव नहीं है ।

ही शुक्र-शोणित का मुख्य योग रहता है परन्तु यह भी एक वैज्ञानिक सत्य है कि अत्रि प्राण के बिना शुक्र शोणित मिलकर भी गभ का रूप धारण नहीं कर सकते। शोणित में शुक्र आहुत होता है परन्तु वह तभी संभव है जबकि शुक्र का धारण करने वाला अत्रि प्राण विद्यमान हो एक अन्य प्राण है जो शोणित में आहुत शुक्र की रक्षा करता है। इसे राक्षस प्राण कहते हैं। इसका निवास भी शोणित में होता है। असुरों के सम्बन्ध में हमारी पौराणिक धारणा अलग तरह की है परन्तु उनका वैज्ञानिक स्वरूप सचचा भिन्न है।

उदाहरण के लिए राक्षस, पिशाचादि प्राणों को देखें। राक्षस प्राण की प्रतिष्ठा रुधिर है तो पिशाच प्राण मास का निर्माण करते हैं। जिस स्त्री के शरीर में राक्षस प्राण शिथिल हो जाता है वह गभ धारण करने में असमर्थ हो जाती है। जिस शरीर में पिशाच प्राण क्षीण हो जाता है, वह सूखा रोग से ग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार की भूमिका अत्रि प्राण की है। यह प्राण मुख्यतः स्त्री के रज में होता है जो आगे जाकर जन्माशौच एवं ऋतुकाल शौच का कारण बनता है। जैसा कि बताया गया है अत्रि प्राण स्त्री के शोणित में अन्तर्यामि सम्बन्ध से रहता है। दिन प्रतिदिन शोणित के प्रवाह के साथ-साथ अत्रि प्राण दग्ध होता रहता है और नियतकाल में प्रतिमास शरीर में बाहर निकलता रहता है। यह रज का प्रवर्ग, उच्छिष्ट या मूत रूप होता है।

अत्रि प्राण का मूल रूप भी यही है। यह प्राण स्वभावतः ज्योति का अवरोधक है। इसी ज्योति विरोधी स्वभाव के कारण वह शुक्र-शोणित से उत्पन्न चेतन को स्थूल गभ का रूप प्रदान करने में समर्थ होता है। यही निरन्तर दग्ध होता हुआ प्रति मास दग्ध रज के रूप में स्त्री शरीर से बाहर निकलता रहता है। इसे रुधिर का मल भी कहा जा सकता है, इसीलिए इसे मलीमस की सज्ञा दी गई है। इसी के कारण स्त्री को प्रति मास चार दिन रजस्वला कहा जाता है। इसी के सम्बन्ध से स्त्री को अत्रि भी कहा जाता है।

चूंकि अत्रि प्राण ज्योति का अवरोधक है, सौर प्राणों का विरोधी है, इससे आक्रान्त स्त्री शरीर को चार दिन अस्पृश्य माना गया है। यह अत्रि प्राण की स्वभावगत वैज्ञानिक आवश्यकता है। अत्रि प्राण के सङ्ग्राम से बचने के लिए हो इस आशौच का प्रादुर्भाव किया गया है।

आशौच-निरूपण

वर्ण व्यवस्था से भी अधिक गूढ़ विज्ञान आशौच का है। आशौच पर वेद विज्ञान में अतीव विस्तार से प्रकाश डाला गया है। वेद-विज्ञान का आधार समदर्शन-विषम वतन है। वतमान में उपस्थित कितने ही विवादों का आधार तो यह सिद्धान्त ही बना हुआ है। वतमान में जितने भी राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक सिद्धांत प्रचलित हैं, उन सबका आधार व्यवहार की समानता है जिससे वेद-विज्ञान का सीधा टकराव हो जाता है। वेद की यह निश्चित मान्यता है कि समानता केवल दृष्टि में ही संभव है। व्यवहार में समानता संभव नहीं। हम जितने भी व्यवहार करते हैं, वे लौकिक आधार पर होते हैं।

लौकिक व्यवहार सभी देश, काल और पात्रगत अवस्थाओं की मर्यादा में होते हैं, जो कभी समान नहीं हो सकते हैं। दृष्टि का सम्बन्ध आत्मा से है, भीतर से है और वही समान हो सकती है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक उपपत्ति है। यही वैज्ञानिक दृष्टि दुर्भाग्य से आज लुप्त है। प्रकारान्तर में जिस आशौच की चर्चा की जा रही है उसका सम्बन्ध सृष्टि के, अन्तः शरीर रचना के मूलभूत तत्वों से है। सृष्टि की रचना में दो प्रमुख तत्व अग्नि और सोम का उल्लेख बारबार हुआ है। इन दोनों तत्वों का उद्भव परमेष्ठिलोक है। यही सूय का उद्भव है और यही असुर प्राणी का उद्भव है। अग्नि और सोम के बीच एक योजक प्राण और है जो इसी परमेष्ठिलोक से उद्भूत है। इस प्राण का महत्व यह है कि अग्नि और सोम के मिश्रण से उत्पन्न नये भाव को पदार्थ स्वरूप प्रदान करता है। इस प्राण को अत्रि प्राण कहते हैं।

हमारे शरीर में अत्रि प्राण की यही भूमिका है। म्रि के शाणित में इस प्राण का अन्तर्यामि सम्बन्ध होता है। सन्तान की उत्पत्ति में निश्चय

ही शुक्र-शोणित का मुख्य योग रहता है परन्तु यह भी एक वैज्ञानिक सत्य है कि अत्रि प्राण के बिना शुक्र शोणित मिलकर भी गभ का रूप धारण नहीं कर सकते। शोणित में शुक्र आहुत होता है परन्तु वह तभी संभव है जबकि शुक्र को धारण करने वाला अत्रि प्राण विद्यमान हो एक अन्य प्राण है जो शोणित में आहुत शुक्र की रक्षा करता है। इसे राक्षस प्राण कहते हैं। इसका निवास भी शोणित में होता है। असुरा के सम्बन्ध में हमारी पौराणिक धारणा अलग तरह की है परन्तु उनका वैज्ञानिक स्वरूप संव्या भिन्न है।

उदाहरण के लिए राक्षस, पिशाचादि प्राणों को देखें। राक्षस प्राण की प्रतिष्ठा रुधिर है तो पिशाच प्राण मांस का निर्माण करते हैं। जिस स्त्री के शरीर में राक्षस प्राण शिथिल हो जाता है वह गभ धारण करने में असमर्थ हो जाती है। जिस शरीर में पिशाच प्राण क्षीण हो जाता है, वह सूखा रोग से ग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार की भूमिका अत्रि प्राण की है। यह प्राण मुख्यतः स्त्रियों के रज में होता है जो आगे जाकर जन्माशौच एवं ऋतुकाल शौच का कारण बनता है। जैसा कि बताया गया है अत्रि प्राण स्त्री के शोणित में अन्तर्यामि सम्बन्ध से रहता है। दिन प्रतिदिन शोणित के प्रवाह के साथ साथ अत्रि प्राण दग्ध होता रहता है और नियतकाल में प्रतिमास शरीर से बाहर निकलता रहता है। यह रज का प्रवर्ग्य, उच्छिद्य या मूत रूप होता है।

अत्रि प्राण का मूल रूप भी यही है। यह प्राण स्वभावतः ज्योति का अवरोधक है। इसी ज्योति विरोधी स्वभाव के कारण वह शुक्र-शोणित से उत्पन्न चेतन को स्थूल गर्भ का रूप प्रदान करने में समर्थ होता है। यही निरन्तर दग्ध होता हुआ प्रति मास दग्ध रज के रूप में स्त्री शरीर से बाहर निकलता रहता है। इसे रुधिर का मल भी कहा जा सकता है, इसीलिए इसे मलीमस की संज्ञा दी गई है। इसी के कारण स्त्री को प्रति मास चार दिन रजस्वला कहा जाता है। इसी के सम्बन्ध से स्त्री को आत्रि भी कहा जाता है।

चूंकि अत्रि प्राण ज्योति का अवरोधक है, सौर प्राणों का विरोधी है, इससे आक्रान्त स्त्री शरीर को चार दिन अस्पृश्य माना गया है। यह अत्रि प्राण की स्वभावगत वैज्ञानिक आवश्यकता है। अत्रि प्राण के संक्रामण से बचने के लिए ही इस आशौच का प्रादुर्भाव किया गया है।

इसके तात्त्विक स्वरूप का न जानकर हम इसे हेय समझने लगे हैं। वदूत लोग इस तात्त्विक अर्थ को न जानकर इस अशौच की उपेक्षा करते हैं। वस्तुस्थिति तो यह है कि अग्नि प्राण का महत्त्व एक पात्र को शरीर रूप देने में है तो दूसरी ओर वह अशौच भी उत्पन्न करता है। यह भी तथ्य है और वैज्ञानिक तथ्य है कि जिन चार दिनों में स्त्री शरीर अग्नि प्राण के निगमन से अत्यधिक आक्रान्त हो जाता है, उन दिनों उसकी शारीरिक मानसिक अवस्था शिथिल भी रहती है।

अग्नि प्राण एक अन्य रूप में भी शरीर में प्रगट होता है और वह "माता" के रूप में प्रगट होता है। जिसे हम शीतला माता के रूप में जानते हैं वह अग्नि प्राण की ही महिमा है। स्त्री रज में अन्तर्यामि सम्बन्ध में प्रविष्ट अग्नि प्राण जब अपत्य (सन्तान) में भी प्रविष्ट हो जाता है तो वह माता के रूप में प्रस्फुटित हो जाता है। और कभी कभी घातक भी बन जाता है। इसलिए इसके निरोध और शमन के लिए तरह तरह के उपाय बताये गये हैं। च कि अग्नि प्राण स्त्री शरीर में ही हाता है अतः इसमें उत्पन्न होने वाले रज को भी "माता" ही कहा गया है।

प्रसंगवश यह भी जान लिया जाय कि इस रोग को शीतला माता क्यों कहा जाता है। माता रोग का कारण स्त्री रज का मलिन रज है। मलिन रज अग्नि रहित, मृत, दम्ब या उच्छिष्ट तत्व है अतः वह शीतल है। इधर इस रोग का समय भी वर्ष के वसन्तात्तर दिनों में होता है। "सत के बाद शीत प्रधान साम उत्तरोत्तर क्षीण होने लगता है और अग्नि की मात्रा घटने लगती है। प्रायः इन्हीं दिनों शीतला माता का प्रसार होता है। इन्हीं दिनों शीतलाष्टमी पर माता पूजनों का पर्व भी मनाया जाता है। इस अवसर पर पाना-पीना भी ठण्डा होता है। आज हम राग की राक्षसता के अन्य उपाय भी उपलब्ध हैं। परन्तु इसका उपाय मुख्यतः शीतल पदार्थ सेवन ही माना गया है। अग्नि रहित मलिन कीटाणुओं के सत्रमण से ही रासभ तत्व का उद्भव होता है। यह अनुष्ण, अरस तत्व है। पशुघ्रा में यह तत्व गदम या रासभ में प्रभूत मात्रा में होता है। इसी से रासभ के लिए शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है "यदर मदिय स रासभोऽभवत्" गदम को पशुघ्रा में शूद्र कहा गया है "शूद्र चानु-रामभ"। यह पशु इतना अनुष्ण या जट भावापन्न होता है कि प्रसन्न भी भी इसे व्याप्त नहीं होती। परिहास या व्यंग्य में इसे वशासनम्

भो कदाचित् इसीलिए कहा जाता है। मादा गदभ का दूध भी अतीव शीतल माना गया है। शीतला माता के रागो के लिए इसका सेवन भी करते दखा गया है। कदाचित् इसीलिए नैदानिक रूप में गदभ को शीतला माता का वाहन बनाया गया है। शीतला माना को मीम्य शक्ति का प्रतीक भी सम्भवतः इसीलिए कहा गया है क्योंकि सौमगत तत्व ही शक्ति तत्व है और अग्नि गतत य ही रुद्र तत्व है। "माता" राग से उत्पन्न अशुचि के निवारण के लिए जब दूसरा उपाय नहीं थे, इन्ही उपायों का आश्रय लिया गया, यह तो आज भी सत्य है कि शीत प्रधान उपचार ही प्रभावशाली उपचार है। निशान और उपचार के-तत्व आज भी वही है, उपकरण अवश्य बदल गये हैं। माता के निरोध में आज हमें बहुत कुछ सफलता प्राप्त हो गई है।

अग्नि प्राण से उत्पन्न आशौच का एक अग्र्य रूप हमारे सामने है। सूर्य ग्रहरा और चन्द्र ग्रहरा के समय जब ज्योति क्षीण हो जाती है तो अग्नि प्राण सर्वत्र उत्कष पर होता है। चूँकि यह प्राण ज्योति का अव-राधक है, अतः इसकी व्याप्ति होने पर हम सौर प्राण सीधे रूप में अथवा चन्द्रमा के माध्यम से प्राप्त नहीं हाते। ऐसी दशा में भोजनादि कम करने का निषेध किया है। इसीलिए इष्टि दाप की आज्ञा भी प्रगट की गई है। ग्रहण के समय जो आशौच माना गया है, वह अग्नि प्राणों के प्रभाव से बचने के लिए ही माना गया है।

अग्नि प्राण की ही तरह अथ नामक एक अन्य तत्त्व भी महत् तत्व के साथ सलग्न रहता है। यह बताया जा चुका है कि महत् या महान् तत्व है। प्राणियों के बीच का प्रवतक है और सबत्र व्याप्त है। इसीलिए इसका महान् कहा गया है। सृष्टि का कोई भी अंश इसके बिना नहीं बन सकता। यह तत्व चद्रगत पितर प्राणों के माध्यम से अन्न में और अन्न के माध्यम से शुक्र में प्रविष्टि हाता है। तदनन्तर यह सत्ता की उत्पत्ति का कारण बनता है। महानमे निरन्तर मल रूप अथ का निर्माण हाता रहता है। एक प्रकार से महान के साथ अन्तर्यामि सम्बन्ध रहता है। अथभी अग्नि की भांति दोष युक्तप्राण है। "अ" अम्युदय का वाचक है और "थ" घातक अथवा घालक है। अम्युदय का घातक होने के कारण ही इसे "अथ" माना गया है। यह जन्म और मरण दोनों दशाओं में अपना प्रभाव रखता है। इसी के कारण जन्माशौच एवं शावशौच

अथवा मरणाशौच उत्पन्न होता है। इसमें घर वालों का आशौच, कंधा देने वालों और अत्येष्टि क्रिया करने वालों का अशौच शामिल है और प्रत्येक प्रकार के अशौच का भिन्न-भिन्न अर्थ होता है। जन्माशौच को हमारा यहाँ सूतिकाशौच भी कहा जाता है।

जन्माशौच एवं शावाशौच दोनों में ही अघाशौच समान रूप से व्याप्त रहता है। दोनों अन्तर्वाह्य दोनों प्रकार का आशौच माना गया है। सपिण्ड सम्बन्धों के कारण भी आशौच माना गया है और मल प्रभाव के कारण भी। जन्म के समय माता के गर्भ में उत्पन्न कितने मलयुक्त द्रव्यों के कारण घर में आशौच उत्पन्न होता है और माता का शरीर भी आशौच पूर्ण रहता है। हमारे यहाँ सद्यः प्रसूता को दस दिन स्नान से वंचित रखा जाता है। अतः उनके स्पर्श से भी अशौच पदा होता है। सपिण्ड सम्बन्ध के कारण पिता और उसको अन्य सन्तानों में भी अशौच माना जाता है। जिन जिन शरीरों में एक ही पिण्ड के समान रूप से व्याप्त है वे सभी अशौच पूर्ण बन जाते हैं। पिण्ड की उपस्थिति हमारे यहाँ सातवीं पीढ़ी तक मानी जाती है जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण विगत में किया गया है। सूतिकाशौच में एक महत्वपूर्ण क्रिया यह मानी गई है यह आशौच नालच्छेद के बाद ही उत्पन्न होता है। नालच्छेद पर्यन्त सद्यः प्रसूत शिशु माता के शरीर का ही अंग रहता है। उसका स्वतन्त्र अस्तित्व नालच्छेद के बाद ही बनता है। वैज्ञानिकों के लिए एक गहन स्वाध्याय का विषय है। आशौच का यही सिद्धान्त मरणावस्था पर लागू होता है। जन्म और मरण दोनों ही अवस्थाओं में उत्पन्न आशौच के कई पहलुओं पर हमारे यहाँ भिन्न भिन्न अर्थधियाँ और सम्बन्ध निर्धारित हैं।

पिण्डगत आशौच के अतिरिक्त मल तत्वों के कारण आशौच अर्थात् दशों में भी माना जाता है। परन्तु आशौच के कई रूप हमारे यहाँ विशिष्ट हैं। पिण्डगत आशौच ऐसा ही आशौच है। अग्नि और अघ मूलक आशौच भी केवल हमारे यहाँ माना जाता है जिसका स्पष्ट वैज्ञानिक आधार बताया गया है।

भिन्न-भिन्न प्रकार के आशौच का स्वरूप पं. मोतीलाल शास्त्री ने अपने मापिण्डय विनानापनिषद में विस्तार में बताया है। आशौच के गायन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सस्कार भी बताये गये हैं, जिनमें

से कुछेक उदाहरण है। द्रव्य शुद्धि सस्कार शरीर शुद्धि सस्कार, भाव शुद्धि सस्कार, एन शुद्धि सस्कार, अघ शुद्धि सस्कार, अलग-अलग आशौच के लिए अलग अलग नाम बताये गये हैं। यथा आशौच, पाप, अभिनिवेप, अपवित्रता और अशुद्धि। व्यापक अर्थों में सभी आशौच है परन्तु रूढिगत अर्थों में सभी शब्दों के अलग अर्थ हैं। सम्पूर्ण आशौच विज्ञान का सम्बन्ध आचार निष्ठा से है। इसका जितना विस्तार हमारे शास्त्रों में मिलता है, शायद हा अन्यत्र कहीं मिलना हो और आचार निष्ठा का लोप भी जसा हमारे समाज में हुआ है, कहीं नहीं हुआ। कहने को भते ही कहा गया है —

“आचार परमो धर्मः
शरीरमाद्यं सलु धम्म साधनम्”

अहोरात्र

जैसा कि पहले लिख चुका है, सम्पूर्ण जगत् अग्नि सोम मय है। इसी तरह दिन और रात भी वैदिक विज्ञान के अनुसार अग्नि सोम मय ही है। व्यवहार में हम उनको सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ जोड़ कर काल खण्ड मानते हैं परन्तु वैज्ञानिक तथ्य कुछ और ही है। रात और दिन अग्नि एवं सोम से बनते हैं। इसी तरह ऋतुएं बनती हैं।

पृथ्वी अपने अक्ष (धुरी) पर घूमती रहती है। उसको यह परिक्रमा 24 घण्टा अथवा 24 होरो में पूरी होती है। इस परिक्रमा में जो भाग सूर्याग्नि के प्रकाश में रहता है वह अह (दिन) है और जो अ-धकार में रहता है वह रात्रि है। भौगोलिक तथ्य भी यह है और काल गणना की मान्यता भी यही है परन्तु अहोरात्र का जो वैदिक विधान है वह अतीव व्यापक है और उसका विज्ञान भिन्न है। यह अहोरात्र पार्थिव अहोरात्र तक सीमित नहीं रहता।

वैदिक अहोरात्र व्यवस्था में मानुष अहोरात्र, पतृ अहोरात्र, देव अहोरात्र एवं ब्राह्म अहोरात्र भी सम्मिलित हैं और सभी अग्नि सोममय हैं। पृथ्वी की स्वाक्ष परिक्रमा की परिणति मानुष अहोरात्र का निर्माण करती है, वह हमारी प्रचलित काल गणना के अनुसार 24 घण्टों का होता है परन्तु यही अहोरात्र चन्द्रमा को पार्थिव परिक्रमा से 30 दिनों का और 30 रात्रियों का होता है। चन्द्रमा अपने दक्षवृत्त पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह परिक्रमा दो पक्षों (कृष्णपक्ष-शुक्लपक्ष) में सम्पूर्ण होती है। चन्द्रमा का अपना अक्ष नहीं होता। वह संपूर्ण पिण्ड ही अवस्था में दक्षवृत्त पर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। इसी परि-

क्रमा मे 15 अहोरात्रा का कृष्णपक्ष एव 15 अहोरात्र का शुक्लपक्ष बनता है परन्तु चन्द्रमा का वह एक अहोरात्र ही बनता है ।

चन्द्रमा का ऊर्ध्व भाग पितर प्राणो का है और अधोभाग वृत्रासुरो का है । हमारा शुक्ल पक्ष चन्द्रमा के ऊर्ध्व भाग मे रात्रि बन जाता है और कृष्ण पक्ष अह बनता है । चन्द्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच मे होता है उस दिन हमारे यहा अमावास्या होती है परन्तु पितरलोक मे वह प्रकाशमय मध्याह्न होता है । हमारी पूर्णिमा पितर लोक मे मध्य-रात्रि होती है ।

कृष्ण पक्ष की अष्टमी भी पितरो का प्रभात एव शुक्ल पक्ष की अष्टमी पितरो का सायकाल होती है । चन्द्रमा का अधोभाग वाला वृत्रासुर लोक जब सूर्य के समझ होता है सूर्य मण्डल मे व्याप्त इन्द्र प्राणो का प्रभाव इस वृत्रासुर भाग पर पड़ता है और असुर प्राणो का पराभव हो जाता है । इसी को पुराण मे कहा गया है इन्द्र द्वारा वृत्रासुर का नाश । चन्द्रमा का चू कि अपना अक्ष नहीं होता अतः उसकी पार्थिव परिक्रमा मे ऊर्ध्व एव अधोभाग की अवस्थाए नियत होती है । ऊर्ध्व भाग पितरलोक एव अधोभाग अर्थात् असुर लोक बारी बारी से अपनी नियत अवस्था मे इन्द्र प्राण मय सूर्य ज्योति के सम्मुख पड़ते रहते हैं । जब ऊर्ध्व भाग सूर्य के सामने होता है पितरप्राण शिथिल पड़ जाते हैं । जब अधोभाग सूर्य के सामने होता है वृत्रासुर का पराभव हो जाता है ।

वैदिक विज्ञान के अनुसार हमारा दिन अद्विरात्रि के ठीक बाद शुरू होता है । वैदिक अह का सम्बन्ध मित्र प्राणो से है । मित्र प्राणो की व्याप्ति मध्य रात्रि से मध्याह्न तक होती है । मध्याह्न के बाद मध्य रात्रि तक वरुण प्राण व्याप्त रहते हैं । मित्र प्राणो की व्याप्ति अहोमय पूर्व कपाल मे होती है और वरुण प्राणो की व्याप्ति रात्रिमय पश्चिम कपाल मे होती है । मित्र भी सौर प्राण हैं अतः सूर्य को मित्र भी कहा जा सकता है ।

पश्चिमी कलेण्डर मे जा 24 घण्टो का दिन रात का क्रम है और तारीख का प्रारम्भ जो मध्य रात्रि के बाद से आजकल माना जाता है वह हमारे यहा वैदिक काल से ही चला आया है । अहोरात्र की 24 होरो का भी अंग्रेजी के हावर (घण्टा) शब्द की जननी कही जाए तो अनुचित नहीं होगा । जिस प्रकार हमारे दिन का प्रारम्भ वैज्ञानिक दृष्टि से मध्य

रात्रि बताया गया है उसी प्रकार चान्द्र अहोरात्र भी अमावास्या व पूर्णिमा नहीं है बल्कि कृष्णाष्टमी एवं शुक्लाष्टमी है। अष्टमी को ही पक्ष का प्रारम्भ कहा गया है। ग्राह्य अहोरात्र भी सृष्टि प्रलय के प्रारम्भ में होकर मध्य में है। वर्तमान सृष्टि के 14 मन्वन्तरो के मध्य का सातवा (वैवश्वत्) मन्वन्तर अभी चल रहा है। इसी के अन्त पर प्रलय रात्रि का प्रारम्भ होगा। इस समय ग्राह्य अह का मध्याह्न काल है। मध्याह्न के तुरन्त बाद ही रात्रि का प्रारम्भ हो जाएगा। सृष्टि और प्रलय का यही वैज्ञानिक क्रम है।

अब सावत्सरिक या देव अहोरात्र का भी विचार कर लिया जाय। सूर्य मण्डल को ही सवत्सर की परिधि माना गया है। सूर्य हमारे 6 महीन की अवधि तक उत्तरायण होता है और 6 महीने तक दक्षिणायन होता है। ये दो अयन ही सूर्य की परिक्रमा का अयन वृत्त है जिस पर सूर्य नारायण परमेष्ठिलोक की परिक्रमा करते हैं और सवत्सर की उत्तरायण और सवत्सर का अह दक्षिणायन की एक रात्रि है। इसी बीच पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नातिवृत्त पर घूमती हुई पूरी कर लेती है। सूर्य देव प्राणों का लोक है अतः इस अहोरात्र को देव अहोरात्र कहा गया है।

सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की अहोरात्र व्यवस्था का आधार ब्राह्म अहोरात्र ही है स्वयम्भू एवं परमेष्ठी की सर्वाष्टि को ही ब्रह्मलोक कहा गया है। उपर्युक्त त्रिलोकी के अतिरिक्त यह चौथा लोक है। इसका आधार ब्रह्मा है ब्रह्मा का एक दिवस ही सृष्टि है और उसकी एक रात्रि ही प्रलय है। सूर्य जब से उत्पन्न हुआ है और जब तक प्रकाशमान रहेगा, वह ब्रह्मा का एक अह और उसका लय हो जाना ही रात्रि है। अहोरात्र परिमाण एक समान माना गया है।

बदिक विज्ञान के अनुसार अह और रात दो तत्त्व हैं। ये काल खण्ड नहीं हैं। अह ज्योतिमय अग्नि है और रात्रि तमामय सोम है। ज्योतिमय अग्नि की जब तक जहां तक व्याप्ति है, वह अह है। पार्थिव अहोरात्र में तत्त्व 12-12 होरोओ तक व्याप्त है, चांद्र (पृथ्वी) अहोरात्र में वह १२-१२ दिन-रात तक कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के रूप में व्याप्त है। सवत्सर में वह छ १२ महीनों की अवधि तक उत्तरायण एवं दक्षिणायन के रूप में व्याप्त है। ग्राह्य अहोरात्र में वह सृष्टि एवं प्रलय

के रूप में व्याप्त है। दोनों ही तत्वों का आचार परमेष्ठि लोक है जो सूर्य लोक का आचार भी है। परमेष्ठि में व्याप्त भृगु एवं अगिरा तत्वों से ही दोनों की उत्पत्ति होती है। भृगु से ही आप एवं सोम तथा अगिरा से अग्नि एवं तेज उत्पन्न होते हैं। इन्हीं से सम्पूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। सृष्टि निर्माण की अवस्था में पृथ्वी के रूप में उनका रूप बदल जाता है। अर्थात् ये तत्व योगिक रूप में सृष्टि का उपादान बनते हैं।

दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, इसका भी स्पष्टीकरण कर लिया जाय। जैसा कि विदित है, पृथ्वी, क्रान्ति वृत्त पर सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य गृहणी छंद अथवा विषुव वृत्त के मध्य में स्थित है। इसकी पृथ्वी परिक्रमा को चार भागों में बांट दीजिये। ये चार भाग हैं—दक्षिण परम क्रान्ति सपात, शरद क्रान्ति सपात, उत्तर परम क्रान्ति एवं वसंत सपात। दक्षिण परम क्रान्ति सपात पर पृथ्वी जब पृथ्वी होती है तो सूर्य उत्तर परम क्रान्ति सपात पर दिखाई देने लगता है। इस दिन अह (दिन) सबसे छोटा होता है और रात्रि सबसे बड़ी होती है। दक्षिण - वृत्त परिक्रमा करती हुई पृथ्वी जब शरद सपात पर आती है तो वह क्रान्ति पतन लक्षण कहा जाता है और विषुव सपात बन जाता है। शरद सपात पर पृथ्वी के आने पर सूर्य वसंत सपात पर दिखाई देता है। इस समय दिन रात बराबर होते हैं। पृथ्वी जब शरद सपात से हटकर उत्तर परमक्रान्ति पर पहुँचती है तो सूर्य दक्षिण परमक्रान्ति पर दिखने लगता है। तब रात्रि सबसे छोटी और दिन सबसे बड़ा होता है। पृथ्वी जब वसंत सपात पर पहुँच जाती है तो सूर्य शरद सपात पर दिखाई देने लगता है और दिन रात बराबर हो जाते हैं।

अहोरात्र व्यवस्था चार प्रकार की बताई गई है जो मानुष पैन देव एवं ब्राह्म अहोरात्र के नाम से जानी जाती है। अहोरात्र जिस प्रकार अग्नि सोम तत्वों पर आधारित है उसी प्रकार मानुष, पन्न एवं देव प्रजाओं के स्वभाव का भी निरूपण किया गया है। मानुष पार्थिव प्रजा है, पितृ चाद्र प्रजा है और देव सूर्य प्रजा है। चाद्र प्रजा में आसुर और पार्थिव प्रजा में पशु सम्मिलित हैं। इन प्रजाओं का स्वरूप क्या है और इनका निर्वाह किस प्रकार होता है, इस सम्बन्ध में मोतीलालजी ने अतीव रोचक एवं शिक्षाप्रद आख्यान प्रस्तुत किया है जिसकी उद्धृत करना अप्रासंगिक होगा। आख्यान इस प्रकार है —

कथानक की सदभगति लगाने के लिए मान लीजिये, “प्रजाकामुक्त प्रजापति ने” “प्रजात तु मा व्यवच्छेत्सी” अपने इस आदेश का व्यावहारिक रूप से सामने रखने के लिए स्वयं प्रजा उत्पन्न की। २ प्रजापति से उत्पन्न यह प्रजा देवप्रजा, पितृप्रजा, असुरप्रजा, मनुष्यप्रजा, पशुप्रजा इन पाच श्रेणियों में विभक्त हुई। दूसरे शब्दों में स्वयं प्रजापति से ही पाच प्रजा उत्पन्न हुई। इस आख्यान सदभ सगति से आगे श्रौत आख्यान में आरम्भ होता है —

(१) उत्पन्न प्रजा उत्पादक पिता प्रजापति का सेवा में उपस्थित हुई ओर निवेदन करने लगी कि, भगवन् ! आपने हमें उत्पन्न ता कर दिया। परन्तु अभी तक हमारी जीवन-यात्रा निर्वाह के लिए भोग्य सामग्रियों की व्यवस्था नहीं हुई। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए कोई उपाय कीजिए, जिसको आधार बनाकर हम जीवित रह सकें। इस प्रकार भाग्यव्यवस्था के लिए सामूहिक निवेदन कर आगे जाकर प्रत्येक ने व्यक्तिगत रूप से अपने मनोभाव प्रकट करना आरम्भ किया इसी सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि असुरप्रजा पाचों में आयु, सख्या दोनों में ज्येष्ठ थे। साथ ही ये सबसे पहले उपस्थित हुए थे। परन्तु प्रजापति “सूचो कटाहं याय” की आगे कर प्रत्येक बार इहे यह कहकर लौटा देते थे कि, तुम सबसे बड़े हो तुम्हें धन रखना चाहिए। पहिले तुमसे कनिष्ठप्रजा की व्यवस्था होगी। सर्वांत में तुम्हारा सतोष किया जायगा। फलतः देवप्रजा का ही प्राथम्य सुरक्षित रहा।

प्रजापतीत धारण कर, अपने दाहिने जानु को भूपृष्ठ पर सलग्न कर देवप्रजा प्रजापति के सम्मुख उक्त निवेदन कर बैठ गई। प्रजापति ने इस सव्यजा-वाच्योपनिषत् देवताओं के लिए यह व्यवस्था की कि “यज्ञ तुम्हारा अन्न होगा, तुम सदा अमृतभावापन्न (सोमामृताहुति से अजर अमर रहोगे)। सदा ऊँक बल से युक्त रहोगे एवं सूर्य तुम्हारा प्रकाश होगा।” देवता सतुष्ट होकर लौट गये। अनन्तर—

प्राचीनावीती (यज्ञसूत्र की दक्षिणास्कन्धा पर डालकर) बनकर बाएँ जानु को भूपृष्ठ पर सलग्न कर पितृप्रजा प्रजापति के सम्मुख उक्त निवेदन कर बैठ गई। पितरों की सम्बोधन करते हुए प्रजापति ने इनके लिए यह व्यवस्था की कि “महीने महीने में (प्रतिमास में एक बार अमावस्या) तुम्हें अन्न मिलेगा, एवं तुम्हारे लिए” स्वर्गा अन्न तृप्ति का कारण

अहोरात्र

वनेगा । मनोजव (श्रद्धामय मानस बल) तुम्हारी प्रातिस्विक सपत्ति होगी । चद्रमा तुम्हारा प्रकाश होगा ।" पितर भी सन्तुष्ट होकर लौट गए । अनन्तर—

(३) प्रावृत्त होकर (गले से माला की माति यज्ञमून धारण कर) उपस्थभाव से (आलथी पालथी भारकर) मनुष्य प्रजा प्रजापति के सम्मुख उक्त निवेदन कर बैठ गई । इनके लिए प्रजापति ने यह व्यवस्था की कि, एक अहोरात्र मे दो बार साय-प्रात तुम्हे अन्न मिलेगा । मृत्यु तुम्हारी प्रातिस्विक सपत्ति होगी । अग्नि तुम्हारा प्रकाश रहेगा ।" मनुष्य प्रजा भी सन्तुष्ट होकर लौट गई । अनन्तर—

(४) अपने यथाजात स्वरूप से ही पशुप्रजा के सम्मुख उक्त निवेदन कर बैठ गई । प्रजापति ने इन्हे कोई सम्बोधन न कर अपने सकल्प से ही इनके लिए यह व्यवस्था बना दी कि, तुम्हे जब भी कभी समय-असमय मे कुछ खाने के लिए मिल जाए, खा लिया करो । तुम्हारे लिए कोई नियत समय नहीं है । (श्रुत्यन्तर के अनुसार) पार्थिव क्षार भाग तुम्हारी प्रातिस्विक सपत्ति होगी । मनुष्यप्रजा तुम्हारा प्रकाश होगा ।" पशुप्रजा भी सन्तुष्ट होकर लौट गई ।

(५) सर्वाति मे उस सवश्रेष्ठ बहुसंख्यक असुरप्रजा को अवसर मिला, जो उक्त चारो प्रजाओं से पहले भी उपस्थित होने को घण्टता कर चुकी थी, अनन्तर चारो के साथ भी जो उपस्थित होकर अपने आसुर धर्म को व्यक्त कर रही थी, प्रजापति ने इनके लिए "माया" को तो अनस्थानीय बनाया, एव तम (अन्धकार) को प्रकाशस्थानीय बनाया । अपनी "माल्द्व" (अर्घ्य) वृत्ति के अनुग्रह से इन असुरो ने रुष्ट प्रजापति से माया, तम, रूप जो भोग्य प्राप्त किया, उसका परिणाम यह हुआ कि, कालान्तर मे इन्ही भोग्यो से इस प्रजा का सवनाश हो गया । स्वरूपतः देवता, पितर, मनुष्य, पशु यह प्रजाचतुष्टयी हो प्रजापति के यश को सुरक्षित रख सकी ।

वाग्देवी-१

वाक् देव के नाम से हम जिस वस्तु को जानते हैं वह लिखित पठित भाषा है। अधिक से अधिक बुद्धि तक पहुँचते हैं। हैं। सस्वतो का वाक् देवी का प्रतीक स्वरूप अवश्य मानते हैं। यथाय मे वाक् देवी चराचर का निर्माण करने वाली शक्ति है। भाषा या वाणी के रूप में जिस वाक् देवी को हम व्यवहार में लाते हैं, वह तो उसका स्थूल रूप है। वह विशुद्ध वाक् देवी नहीं है।

वाक् का मूल परावाक् है। इसका उद्भव स्वयम्भू लोक है। स्वयम्भू प्राणों का लोक है। अतः इस वाक् को सत्या वाक् भी कहते हैं। यह वह मूल तत्त्व है, जिससे ऋक् [अग्नि] यजु [वायु] साम [द्यौ] नाम से प्रसिद्ध नयोवेद की रचना भी होती है अतः इसे वेद वाक् भी बताया गया है। हमारे विश्व की रचना का क्रम इसी वाक् से प्रारम्भ होता है। इसी के केन्द्र को प्रजापति कहा जाता है अतः यह प्रजापति की महिमा अथवा स्वमहिमा रूप में भी जानी जाती है। इसी को ब्रह्म निश्चित भी माना जाता है।

इस वाक् देवी में आनन्द, विज्ञान, मन और प्राण समाये रहते हैं। इसी को आत्मा कहा गया है। “स वा एष आत्मा वाङ्मय प्राणमयो मनो मय” इस बृहदारण्यक श्रुति से यह प्रमाणित है। श्रुति प्रमाण के आधार पर इस वाक् को हम आत्मवाक् भी कह सकते हैं। मन, प्राण, वाक् तत्वों में मन तो आधार माय है। प्राण और वाक् से शब्द और अर्थ की सृष्टि होती है। प्राण गतिमय हात है। वाक् स्थिर तत्त्व है। गति ही वायु है, अतरिण्य है। स्थिति आकाश है। गति और स्थिति ही ज्ञु है। यही यजुर्वेद शब्द और अर्थ तत्त्वा का आधार है। ऋक् और

साम इसके आयतन हैं। ऋक् और साम ही छंद अथवा आकार के प्रवतक हैं। यही इनका आयतन भाव है।

स्वयभूलोक को अपना आधार बनाने वाली यह वाक् अपने विस्तार में आगे जाकर ग्राम्भृणीवाक्, बृहतीवाक्, सुब्रह्मण्यावाक् और अनुष्टुपवाक् के नाम से चार रूपों में विभक्त हो जाती है। विशुद्ध रूप में वह सत्या वाक् है और योगिक रूपों में वह वाक् चतुष्टयी अथवा चत्वारि वाक् बन जाती है। इस वाक् स्वरूप के लिए कहा गया है कि वेद ब्रह्म को जानने वाला "ब्राह्मण" ही इसका ज्ञान कर सकता है वेद विज्ञान शून्य ब्राह्मण व अन्य कोई भी इस वाक् चतुष्टयी को नहीं जान सकता।

ग्राम्भृणी, बृहती, सुब्रह्मण्या और अनुष्टुप् में अनुष्टुप वाक् ही हमारे व्यवहार में आती है। यह स्थूल वाक् है। अन्य तीन वाक् तत्त्वों को गुहानिहित अर्थात् सूक्ष्म, गुप्त, बताया गया है, जिसका ज्ञान साधारण मनुष्यों के लिए सम्भव नहीं।

क, च, त, र इत्यादि वर्ण अनुष्टुप् वाक् से बने हुए हैं। यही हमारी भाषा के आधार है। इस व्यञ्जन वाक् का आधार स्वर वाक् है जो सौर मण्डल से उद्भूत है व्यञ्जन वाक् पार्थिव वाक् है। सूर्य चूँकि बृहती छंद पर प्रतिष्ठित है अतः उसे उद्भूत स्वरवाक् को बृहती वाक् कहा गया है। स्वरवाक् व्यञ्जन वाक् के गभ में निहित है अर्थात् व्यञ्जन की प्रतिष्ठा स्वर से ही है। जिस बृहती छंद का उल्लेख ऊपर किया गया है वह खगोल का विपुल वृत्त है। गायत्री, त्रिष्टुप्, अनुष्टुप आदि सात छन्दों या सौर मण्डल के सात वृत्ता में से यह एक है और बड़ा भी है अतः इसे बृहती कहा गया है। इसी के सम्प्रघ से सूर्य का बृहत् भी कहा जाता है। यही सात छंद या सात वृत्त सूर्य के सात घोड़े हैं।

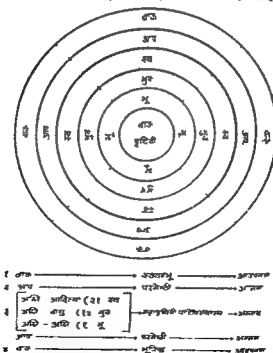
बृहती वाक् का आधार सुब्रह्मण्या वाक् है जो स्वरवाक् की भी प्रतिष्ठा है। ग्राम्भृणी वाक् सर्वाधारभूता है। यह चारों लाकों परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्वी में प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद संहिता में इसके लिए कहा गया है

अह रद्रेभिवसुभिश्च राग्यहमादित्यैरुत विश्वेदेवे ।

अह मित्रा वरुणोभा विभग्य हमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ।

यह वारु, रुद्र, वसु, आदित्य, विश्वदेव इन चारों देवता वर्गों में— विचरण करनी है और मित्र वरुण, इन्द्र, अग्नि, नासत्य, दस्र इन छ देवताओं की यह प्रतिष्ठा बनी हुई है। नासत्य और दस्र सान्ध्य देवता अश्विनी पुमार नाम से प्रसिद्ध हैं। अष्टवसु पार्थिव होता है, ग्यारह रुद्र आन्तरिक्ष्य दत्ता हैं और वारह आदित्य दिव्य प्राण देवता हैं। चतुष्पाक आप्य देवता [परमेष्ठी] है जो विश्वदेव रूप में जाना जाता है। "सर्व मापोमय जगत्" के सिद्धान्त में आपोमय लोक ही विश्वदेव है। पृथ्वी, अतरिक्ष, द्यौः, आप चारों लोक पृथ्वी लोक में निहित हैं। पृथ्वी का अभिप्राय भूपिण्ड मात्र नहीं है, बल्कि पिण्ड का पृथुल महिमा मण्डल ही पृथ्वी है जिसे महो भी कहा गया है। इसका विस्तार 33 स्तोम तक

पार्थिवमण्डल—अभिप्रायस्थान—(पार्थिवमण्डल—इलन्दम्)

पाच भागों में हो रहा है। तीन स्तोम तक भूपिण्ड है, ग्यारह स्तोम तक रुद्र है, पन्द्रह स्तोम तक अतरिक्ष है, इक्कीस स्तोम तक आदित्य है और ३३ स्तोम तक आप्य प्राण हैं। तैतीस स्तोम तक विश्व देव व्याप्त

है। स्तोम परिमाण से इस प्रकार इन विवर्तों का सीमाकन हुआ है। तेतीस स्तोम तक सबत्र आम्भृणी वाक् व्याप्त है। यही सम्पूर्ण विश्व है, इसी में हमारी यह सृष्टि है।

अग्नि, वायु, आदित्य एव विश्वदेव ही क्रमशः असृज, अन्त सृज, ससृज एव सौम्यदिव्य जीवों के कारक हैं। अग्नि से जड पदार्थ, वायु से अद्वैततन ओषधि वनस्पति, आदित्य से ससृज प्राणी एव विश्वदेव से सौर चान्द्र देव, असुर, पितरादि की सृष्टि हुई है, जिसका एक वैज्ञानिक क्रम है। अग्नि रूप असृज सृष्टि में वायु का संयोग होने पर अद्वैततन सृष्टि एव आदित्य का संयोग होने पर ससृज सृष्टि बनती है। इसी प्रकार सृष्टि का उत्तरोत्तर विकास क्रम है। इसकी भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका विवेचन एक स्वतन्त्र निबन्ध का विषय है। विगत में इस पर चर्चा की जा चुकी है।

उपयुक्त चारों सृष्टियाँ वाक् पुनः कहलाती हैं। वाक् स्वयं में स्थिर है परन्तु वाक् पुनः चर है, गतिमान है। शब्दावच्छिन्न गति के द्वारा वाग्देवी चारों से सम्पृक्त रहती है। सौर-मण्डल के अन्तर्गत जो सृष्टि है वह पार्थिव है। एव छोटी मण्डल में यह सृष्टि अग्नि व मघवेन्द्र में विभाजित है। पृथ्वी के निकट अग्नि का आधिपत्य है। सूर्य के निकट मघवेन्द्र प्राण का प्रभुत्व है। यही सौरी वाक् का अधिष्ठाता है। सौर-मण्डल के पूर्व पश्चिम के दो गोलाकार पूर्व कपाल एव पश्चिम कपाल नाम से विदित हैं। पूर्व में मित्र प्राण एव पश्चिम में वरुण का आधिपत्य है। ये भी वाक् देवी पर प्रतिष्ठित हैं। इसकी विभाजिक रेखा उर्वशी है जिसे हम अप्सरा रूप जानते हैं।

छाया पृथ्वी से ऊपर तृतीय लोक परमेष्ठि है जो सोम का उद्भव है। इसी सोम तत्त्व के निरन्तर आदान से सूर्य की ज्योति विद्यमान है और इसी ज्योति की सहायता से सौर देवता तमोमय असुरों का नाश करते हैं। इसी से सोम को आहनस [शत्रूणामाहतार] भी कहते हैं। यह पारमेष्ठ्य सोम आहन्तव्य है। परमेष्ठि लोक की वाक् भी आभ्रणी है। सोम इसी वाक् पर प्रतिष्ठित है।

त्वष्टा, पूषा एव भग नाम से तीन आदित्यों की प्रतिष्ठा भी वाग्देवी है। त्वष्टा प्राण वस्तु को आकार प्रदान करता है। पूषा उसका

पोषण करता है। आकार विशेष की ही छन्द कहा जाता है। "वाक् परिमाण छन्द" सिद्धांत के अनुसार वाक् ही सोमाभाव प्रवतक छन्द की प्रतिष्ठा बनी हुई है। वस्तु पिण्ड की महिमा किंवा उसका वित्तान ही पूषा प्राण की पुष्टि है। भग छ प्रकार के हैं जो ज्ञान, वैराग्य, धन, ऐश्वर्य, यश और श्री नाम से विख्यात हैं। इनकी प्रतिष्ठा आभ्रणी वाक् की सहचरी सरस्वती वाक् है। इसका भी उद्भव परमेष्ठि लोक ही है। सरस्वती वाक् शब्द की जननी है और आभ्रणी वाक् अथर्वती है। यही सरस्वती और लक्ष्मी का साहचर्य भाव है।

कहा गया है कि वाक् तत्त्व के इस मौलिक पारमेष्ठ्य रूप का जानकर जो यजमान अपने सबत्सर यज्ञ में सोमाहुति प्रदान करता है, उस यजमान के लिए यह वाग्देवी विपुल सम्पत्ति प्रदान करती है। ऋग्वेद का मंत्र है —

अह सोम माहनस विभम्यह त्वष्टारमुतभगम्
 अह दधामि द्रवकण हविस्मते सुप्रान्ये याजमानाय सुवते
 एक मन्त्र में वाग्देवी को राष्ट्री बताया गया है। यथा
 अह राष्ट्री सगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यजियानाम् ।
 ता मा देवा व्युदधु पुरवाभूरिस्थात्रा भूर्यावेशमन्तीम् ॥

इन मन्त्र में वाग्देवी की विश्वरूपता का निरूपण किया गया है। यह वाग्देवी राष्ट्री है अर्थात् राष्ट्र का संचालन करने वाली है। "वाक् सम्पत्ति" ही राष्ट्र का मुरय बल है। इसे विज्ञान भाषा में ब्रह्म बल कहा गया है। यही ज्ञान बल है। राष्ट्र स्वयं क्षेत्र बल है। राष्ट्र का तीक्ष्ण बल अथ बल है। अथ बल वाक् पर ही आश्रित है। वाक् ही अपने सरस्वती रूप से ब्रह्मबल की अधिष्ठात्री है, वही आभ्रणी रूप में अथर्वल की प्रतिष्ठा है। इसे "वसूना सगमनी" इमलिये कहा गया है कि अष्टवसु पार्थिव देवता हैं। पार्थिव देवता ही अथ बल के आधार हैं। ज्ञान बल को अपेक्षा से इस वाक् को चिकितुषी कहा गया है। किसी भी विषय पर अधिकारपूर्वक बात करने वाले विद्वान को हम "चिकितुष" कहते हैं। बुद्धि में एक धिपणात्मक वृत्ति निहित रहती है, जिससे नित नित नवीन स्फुरण होता रहता है। उपज या सृजवृत्ति इसी धिपणा वृत्ति का कार्य है। यह वृत्ति वाग्देवी के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। चिकितुषी का यही अर्थ है।

प्राकृतिक एव वैद्य यज्ञा की सचालिका भी यही वाग्देवी है। प्राकृतिक यज्ञों में यह तत्त्व रूप में है जैसा कि ऊपर बताया गया है। वैद्य अर्थात् मानवकृत यज्ञों में यही वाग्देवी शब्दाथ रूप में है। अध्यात्म [शरीर] सस्या में सभी काय इस आधिदैविक वाक् तत्त्व से संचालित होते हैं।

प मोतीलाल शास्त्री ने उपनिषत् विज्ञान भाष्य भूमिका में वाग्देवी पर विस्तार में चर्चा की है। उसको सूक्ष्म रूप में यह उद्धृत किया गया है। वाग्देवी के भिन्न भिन्न रूपों पर अग्रतर चर्चा की जाएगी।

वाग्देवी के विवर्त्त [2]

वाग्देवी कई रूपा मे सूक्ष्म स्थूल, प्रत्यक्ष परोक्ष, व्यक्त अव्यक्त रूपो मे विश्व ब्रह्माण्ड मे व्याप्त है। इसकी व्यापकता का निरूपण सक्षिप्त निबन्ध मे पिछली बार किया गया है। इसके विभिन्न रूपो पर भी चर्चा कर लेना उचित होगा।

वाग्देवी अग्नि रूप मे सम्पूर्ण प्राणदेवनाभो को एव सम्पूर्ण भूत-पदार्थो को अन्न ग्रहण करने मे सहायक होती है। वह स्वयं अन्नादस्वरूप अग्नि है। हम जिस वाणो का व्यवहार करत हैं वह भी वागग्नि का ही एक रूप है। कहा गया है कि 'अग्निर्वाग्भूत्या मुखं प्राविशत्' यह वैश्वानर के रूप मे हमारे मुख मे प्रविष्ट है। यज्ञी ध्वनि, स्वर, शब्द, छन्द इत्यादि पदार्थो का कारण है। ब्रह्माण्ड मे व्याप्त जो 'अनहत्' नाद कहा जाता है वह वैश्वानर का ही कल्पन है परन्तु सुनाई नही देता। वह आपोमय ब्रह्माण्ड मे सूक्ष्म रूप से व्याप्त है और नाद रूप मे जाना जाता है। यही अनहत् नाद है। स्थूल अग्नि भी जब स्थूल जल से प्रवश करता है तो उबाल या उफान के साथ एक ध्वनि उत्पन्न कर देता है। यही क्रम सूक्ष्म अग्नि और और सूक्ष्म जल के सम्मिश्रण मे भी बना हुआ है और वही अनहत् नाद का कारक है।

प्राणदेवता इस वागग्नि से ही अन्न ग्रहण करते हैं। पृथ्वी से 48 ग्रहण तक व्याप्त वपटकार मण्डल हा है। देवताआ के अन्न ग्रहण का पात्र है। यह वाग्वपटकार मण्डल ही है। देवताआ का अस्तित्व तो 33 ग्रहण तक ही है। ग्रहण अहोरात्र सिद्धा न पर आगारित प्राकृतिक माप है जिसके अनुसार पृथ्वी पिण्ड से सूर्य की दूरी 21 ग्रहण अर्थात् करोड मील आकी जाती है। वपटकार मण्डल मे विद्यमान प्राणदेवता

जिस दिव्याग्नि के द्वारा अग्निदान करते हैं, उसे 'आस्पान्न' कहा गया है। यह वाग्देवी का ही एक रूप है।

वपट्कार वह वाग्मण्डल है जो अपने भीतर छ वाग्मण्डलों को घेरे हुए है। इसमें एक सहस्र वाक् विवर्त बने हुए हैं जो मन, प्राण, वाक् गमित हैं। इसी को वाक् साहस्री कहा जाता है। वाक् साहस्री में 30-30 की राशि का एक एक ग्रहगण बना हुआ है। वाक् साहस्री में कुल 33 ग्रहगण बने हुए हैं। इनमें तीन तो भूपिण्ड में ही ग्रहा, विष्णु, इन्द्राक्षरो के रूप में समाये हुए हैं। शेष 30 ग्रहगण द्युलोक तथा वाक् तत्त्व के रूप में व्याप्त हैं। भूपिण्ड में निहित तीन ग्रहगणों के प्रतिरिक्त छ ग्रहगणों का एक एक विवर्त 33वें ग्रहगण तक विभक्त है।

इन्हीं पटविवर्तों के सम्बन्ध में इस महामण्डल को पटकार या वपटकार कहा जाता है। इसमें 34 वा विवर्त 10 ग्रहगणों का है जिसे प्राजापत्य ग्रहगण कहते हैं। वपटकार का केन्द्र 17 वा ग्रहगण है। ग्रहगणों को स्तोम परिणाम में बदलने पर यही मण्डल 48 स्तोम का होता है। वाग्देवी की व्याप्ति अन्तिम ग्रहगण अथवा अन्तिम स्तोम तक है। यही पृथ्वी मण्डल की भी सीमा है। भूपिण्ड पृथ्वी नहीं है बल्कि भूमि प्रयत्न होने वाला मण्डल ही पृथ्वी मण्डल है सूर्य से भी आगे तक पहुँचता है। इसमें भूपिण्ड, अन्तरिक्ष एवं आदित्य लोक निहित हैं। भूपिण्ड अग्नि है। यही तरल निस्वत होकर वायु एवं विरल आदित्य का रूप धारण कर लेती है। मूलतः तीनों अग्नि स्वरूप हैं और यही त्रयीवेद ऋक्, यजु और सोम का मौलिक रूप हैं।

जड़ पिण्डों का अस्तित्व भी अग्नि पर ही निर्भर करता है। प्रत्येक भौतिक पिण्ड में निरन्तर आदान-विसर्ग का एक क्रम बना रहता है। वह अपने स्थान पर स्थिर रहते हुए भी अपने चारों ओर गतिमान रहता है। इनका आदान-कर्म वैश्वानराग्नि से संचालित होता है। वैश्वानर ही भूत वाक् में परिणत होता है। हमारे शरीर में अन्न ग्रहण का कार्य भी मुख के माध्यम से ही वैश्वानर ही करता है। अन्न ग्रहण के इसी क्रम के कारण वाक्तत्त्व को 'अग्नि' कहा गया है "वागेवाग्नि" (शतपथ)

वैधयज्ञ में मन्त्रवाक् के रूप में इसी वाग्देवी से अन्नाहुति होती है।

मन्त्र ही यज्ञ का अन्न है। इस तरह कहा जा सकता है कि सब वाग्देवी से ही अन्न ग्रहण करते हैं। यथा 'ममासो अन्नमति'।

प्राकृतिक प्राणाग्नि ही वाक् है। अग्नि, वायु, आदित्य इसी के तीन विवर्त हैं। वाक्, प्राण और चक्षु की रचना इही तीन तत्वों में होती है। अन्न ग्रहण करने वाली वाक् केश और नख के प्रतिरिक्त हमारे शरीर में वैश्वानर रूप में व्याप्त है। यह वाणी से भिन्न है। प्राण भी वायु से उत्पन्न है और वायु भी वाक् का ही अवस्था भेद है। चक्षु भी पश्यत भाव से वाक् ही है। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, बरते हैं, सब कुछ वाक् पर ही अवलम्बित है।

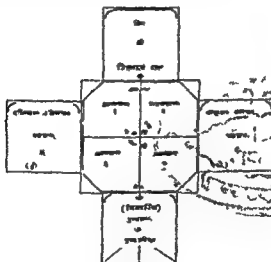
जडवा असज सृष्टि अर्थात् लीह पापाण में कोई हलचल दिखाई नहीं देती उन्हें पुकारो तो कोई उत्तर नहीं देता। जड पश्या मूक भाव से जैसे दखते रहते हैं। इनके विषय में श्रुति कहती है 'यो विपश्चयति' अद्वैतचेतन सृष्टि अर्थात् औपधि वनस्पति भी कोई उत्तर नहीं देती। किन्तु इसमें प्राण-व्यापार रहता है अतः वह ऊर्ध्वगामी होती हैं। उनके लिये कहा गया है 'य प्राणिति' जीवसृष्टि सुननी है जिसके लिये श्रुति में यई श्रुणोति कहा गया है। ये तीनों ही सृष्टियाँ वाग्देवी से ही अन्न करती हैं।

सम्पूर्ण ज्ञान-कर्म का संचालन वाक् शक्ति से ही होता है। ज्ञान-कर्म ही लोक सम्पत्ति के संग्राहक है। जो लोक वाक् तब के इस स्वरूप का नहीं जानते वे लोक सम्पत्ति से वंचित हो रहते हैं।

विगत में वाग्देवी के चार स्वरूपों आम्भृणी, सुग्रहाण्या, बृहती और अनुष्टुप्-का उल्लेख हुआ है जिन चारों ही का क्रमशः स्वयम्भू परमेष्ठी, सूर्य और पृथ्वी से सम्बन्ध है। वाग्देवी के चारों पदों का विश्लेषण भी कर लेना होगा। विश्वकर्मा रूप स्वयम्भू का वाचस्पति कहा जाता है अतः उसकी वाक् का वाचस्पत्य कहा गया है। परमेष्ठी का सोम ब्रह्मणस्पति कहलाता है अतः इस वाक् का ब्राह्मणस्पत्य कहा जाना है। यह सोम्यावाक् है। सूर्य गत प्राण इन्द्र नाम से प्रसिद्ध है अतः इस वाक् का ऐन्द्री या ऐन्द्र बताया गया है। पार्थिव वाक् भीमा है।

रोदसो अलाक्य अर्थात् पृथ्वी, चन्द्रमा, सूर्य के आकाश का पुराण कहा जाता है। ब्रह्मसो अनोक्य अर्थात् परमेष्ठी के अतः विष्णु

स्र्प लोक का आकाश शेषशायी विष्णु के सम्बन्ध में अनन्ताकाश
 कहलाता है और सयती त्रैलोक्य स्वयम्भू लोक के पास का परमाकाश
 कहा गया है। स्वयम्भू ही सयती त्रैलोक्य का धुलोक है। यही परमाकाश
 है। इस परमाकाशमयी वाक् को वेकुरावाक् बताया गया है। यही प्रथम
 वाचस्पत्य पद है। अनन्ताकाश में व्याप्त वाक् सुग्रहाण्या या ब्राह्मण-
 स्पत्यवाक् है। सौरमण्डल रूपी महाग्रहाण्ड की वाक् गीरवीता या
 गीरीवीता है वाक् का यह तीसरा पद एन्द्र पद है। पार्थिव मण्डल के
 प्रन्तगत की चान्द्रलोक से सम्बद्ध वाक् हो ब्राम्भृणी या भीम वाक् है जो
 सौम्या भी है और आग्नेय भी। ये चारो ही वाक् अपने अपने लोक की
 प्रतिष्ठा हैं चारो में पूर्व की तीन वाक् गुहानिहित अर्थात् गुप्त हैं। चतुर्थ
 ब्राम्भृणी वाक् ही पार्थिव प्रजा का स्वरूप निर्माण करती है और यही
 व्यवहार में भी आती है। वाङ्मय भौतिक शरीरों के निर्माण में भी
 इसी वाक् का उपयोग है। ब्राम्भृणी वाक् ही हमारे व्यवहार में आती है
 और वही प्रगट हुई है अन्य तीनों वाक् गुप्त हैं।

जिस वाक् का हम उच्चारण करते हैं उस वाक् का भौतिक रूप
 पहले ही हमारी अध्यात्म [शरीर] सस्था में प्रतिष्ठित रहता है। वही
 प्रथम प्रतिष्ठा वाग्देवी ऋक, साम, यजुमयी [वेकुरावाक्] वेदवाक् नाम
 से प्रसिद्ध है। यह मूलतः उपादान रूप में है। व्यवहार दृष्टि से गुहा-
 निहित है।

ग्राम्भूणी वाक् ता समन्वय केवल पाथिय लोक के सम्बन्ध से भी किया गया है। पाथिय लोक में यही रायन्तरी वायव्या, बृहती आर पशव्या बन जातो है। अग्निमयी पृथ्वी की वाक् का साम रायन्तर है अतः इस वाक् को रायन्तरी कहा गया है। भूषिण्ड स ऊपर अन्नरिक्त की वायु मयी वाक् का नाम वामदेव्य है अतः इस वाक् को वामदेव्या कहा गया है। सूर्य अथवा इन्द्र नाक का साम बृहती माना गया है अतः इसका वाक् को बृहती कहा जाता है। भूषिण्ड की पशु लक्षणा वाक् को पशव्या कहा गया है। यही भूषिण्ड की वाक् मर्त्य वाक् है। मर्त्य का ही पशु कहा गया है। पृथ्वी की प्रजा का स्वरूप पच पशुमय है। पञ्च पशुओं में प्रथम पशु पुरष ही अर्थात् मनुष्य ही है। मनुष्य एवं अन्य पशु भी इसी पशव्या वाक् का ही व्यवहार करते हैं। रायन्तरी वाक् अग्नि सम्बन्ध से ऋक् है। वामदेव्यावाक् वायु सम्बन्ध से यजु है। इस शब्द का व्यवहार ऊपर भिन्न भिन्न वाक् रूपों के साथ हुआ है।

वाक् को विश्व की मूल शक्ति के रूप में प्रतिपादित किया गया है। इसका विश्लेषण भी अपेक्षित है। स्वयम्भू लोक से उद्भूत सत्यावाक् वा अमृतावाक् अपना विस्तार करने के लिये सप्त प्रथम परमेष्ठी समुद्र के अप्रतत्व का विच्छेद करती है और उसी में व्याप्त हो जाती है। वह ब्रह्माण्ड की सोमा का उदय करती है। इसका यह लक्षण कम निरंतर चालू रहता है जो आगे चलकर सम, विषम एवं अपरिमित भेद से तीन विभागों में बंट जाती है। सम विभागों का स्पष्टीकरण 1-2-4 8 के सरयाकों से होता है। विषम विभागों का स्पष्टीकरण 9 या नवपदी से और अपरिमित विभागों का साहस्री या सहस्राक्षरा से स्पष्टीकरण होता है।

उदाहरणतः अधिभूत सत्त्वा में बीज से अकुर, अकुर से कणकरी, कर्णकरी से शाखा, प्रशाखा और इनसे असरय पत्र वागविभक्तियों का प्रसार होता है। अध्यात्म पक्ष में ब्रह्मरन्ध्र, हृदय, नाभि, गुदादि एक पद हैं। हस्त, पाद, चक्षु, श्रोत्र, श्रोणी, लोम, पाश्व, आण्ड, मूत्ररेतसी इत्यादि द्विपदी हैं। शिरोगुहा, उदरगुहा, वस्तिगुहा, ये चतुष्पदी के उदाहरण हैं। अष्ट प्रादेश अष्टपदी के उदाहरण हैं। नवप्राण नवपदी हैं और अणु-परमाणु अपरिमित विभाग के सहस्रक्षरी उदाहरण हैं। यह वाक्शक्ति के कम का प्रसार ही है जो मृष्टि के रूप में प्रगट होता है। स्वयम्भू से

उत्पन्न त्रयीवेद और परमेष्ठी से उत्पन्न अथर्ववेद के मन्त्रव्य से ही सृष्टि कम प्रारम्भ होता है और यह समष्टि मूलतः अमृतवाक् और परमेष्ठिगत दिव्या वाक् को ही समष्टि है। इन दोनों वाक् विवर्तनों में शब्द और ध्वनि नहीं है। दोनों सूक्ष्म हैं।

ध्वनि के भी दो रूप बताये गये हैं। एक ध्वनि वह जिसमें प्रज्ञान जनित भक्ति [भाग] नहीं है अतः वह अर्थ प्रगट करने में असमर्थ है। दूसरी ध्वनि प्रज्ञान से युक्त वण, पद, वाक्यादि से विभक्त है अतः अर्थ प्रगट करने में समर्थ होती है। अथ शून्य ध्वनि का आधार वायु है। इस वायव्या कहते हैं। इस वाक् में स्वतः गति नहीं होती परन्तु वायु के सम्बन्ध से यह गतिमान बनी रहती है। इस वाक् से हाने वाले नाद, द्वास, व्यापार वायु के अनुग्रह से ही होते हैं किन्तु वे अथर्वोद्यन में समर्थ नहीं हैं। इस वायव्या वाक् को सरस्वती भी कहते हैं।

वायव्या वाक् का सम्बन्ध जब इन्द्र में हो जाता है तो वह अर्थ प्रगट करने लग जाती है। इन्द्र रूप प्रज्ञान से वह वण, पद, वाक्यादि में विभक्त होकर खण्ड-खण्ड हो जाती है, व्याकृत हो जाता है। इसी वाक् को ऐन्द्री वाक् कहा जाता है। वायव्या वाक् अव्याकृत है अर्थात् उसमें व्याकरण नहीं है, ऐन्द्री वाक् व्याकृत है। पशु पक्षियों में अव्याकृत वायव्या वाक् ही व्यवहृत होती है। मनुष्यों में ऐन्द्री वाक् का व्यवहार होता है। प्रज्ञान धन प्राप्त इन्द्र के प्रवेश से अखण्ड घरातल मय वाक् विवर्तन विभक्त हो जाता है। इसी व्याकरण या विभक्तिकरण के ऐन्द्र कम से मानुषी ऐन्द्री वाक् वण, पदादि खण्ड भावों में परिणत होकर अर्थ को जननी बन जाती है।

वायव्या वाक् को सरस्वती बताया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि यह वायु शिव भाव प्रधान बनता हुआ आप्य है। अप्रतत्त्व का उद्भव परमेष्ठी है। वही सरस्वान् समुद्र कहा गया है और इसी से सरस्वती वाक् का सम्बन्ध है। वहा का आप्य वायु हस कहा गया है। पशुओं में इसी हस वायु की प्रधानता रहती है जो शिवमय है। साम्ब सदाशिव का इसीलिये पशुपति कहा जाता है। हस को सरस्वती का वाहन भा इसीलिये कहा जाता है कि हस वायु ही उसकी गति है।

इस प्रकार अमृता, दिव्या, वायव्या और ऐन्द्रीभेद से वाक् के चार पदों का स्वरूप बनता है। मनुष्यों के व्यवहार में आने वाली वाक् ही

लौकिक रूप में प्रगट है। अन्य तीनों वाक् रूप गुहानिहित है। ऐंद्री वाक् से ही अकार, ककारादि वर्ण विभक्त होते हैं और वही अर्थ प्रदान करत हैं। अनाहत नाद में, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में, पशुओं में, सरीसृपा में और सब जात बालक के रुदन में जो वर्ण, विभक्ति रहित वाक् है वह वायव्या है जो अर्थ नहीं देती।

मनुष्य के व्यवहार में आने वाली वाक् की उत्पत्ति, उसका व्यवहार और उसके भेदों पर स्वतंत्र नियम में चर्चा की जायेगी। वाक् के इस स्वरूप का बोध किसी भाषा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र या छन्द शास्त्र से नहीं होता और न ही उसकी महत्ता ही प्रगट होती है। इसी कारण इस प्रसंग का उल्लेख करना आवश्यक समझा गया है। यह अतीव गंभीर एवं विस्तृत विज्ञान है, परन्तु संक्षेप में एक झलक देने का प्रयास किया गया है।

वाग्देवी का स्वरूप-(3)

जिन भिन्न-भिन्न वाक् विवर्तों का परिचय अब तक दिया गया है, उससे वाग्देवी के मौलिक तात्त्विक और सूक्ष्म व्यापक रूप का तनिक ज्ञान हुआ होगा। अब उस वाक् का परिचय कर लेना है, जिसका हम जीवन में नित्य व्यवहार करते हैं। यह भी वाक् चत्वारि के क्रम में ही देखना होगा। वाक् चत्वारि के कई विवर्त हैं और सभी विवर्त चार भागों में विभक्त हैं इसीलिए इसे वाक् चत्वारि अथवा चत्वारि वाक् कहा जाता है।

प्रत्येक वाक् विवर्त के अन्त में जो चतुर्थ वाक् है वह ऐन्द्रीवाक् है जिसे व्याकृतावाक् भी कहा जाता है। व्याकृता वाक् वह है जो ज्ञानमूलक इन्द्र प्राण के संयोग में खण्ड खण्ड हो जाती है, विभक्त हो जाती है अथवा व्याकृता बन जाती है। व्याकृता वाक् ही ध्वन, पद, वाक्य रूप में व्यक्त होती है और यही इसका व्याकरण है। व्याकृता अथवा मानुषी वाक् के चार भेद हैं जो परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी नाम से प्रसिद्ध हैं। ये चारों ही वाग्देविया व्यक्त हो अथवा अव्यक्त, ऐन्द्रीवाक् के रूप में जानी जाती हैं और हमारे नित्य व्यवहार का माध्यम बनती हैं। ससार का कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है, जिसका सम्बन्ध शब्द से न हो और शब्द की जननी ये चारों वाक् हैं।

वेद विज्ञान में बुद्धि को विज्ञानात्मा कहा गया है। बुद्धि का स्रोत इन्द्र अथवा सूय है। बुद्धि में जो वाक् निहित है उसे परावाक् कहा जाता है। मनोयोग पूर्वक मौनभाव से पुस्तक पढ़ते हुए जो अतश्च-वणात्मिका शब्दानुगता वाक् है वही पश्यन्ती वाक् है। नाद-ध्वनि किये बिना श्वास मात्र के आधार पर कानाफूसी के रूप में प्रगट होने वाली वाक् मध्यमा वाक् है और नाद-ध्वनि युक्ता सुदूर ग्राह्य वाक् ही

लौकिक रूप में प्रगट है। अन्य तीनों वाक् रूप गुहानिहित है। ऐन्द्रो वाक् से ही अकार, षारादि वण विभक्त होते हैं और वही अय प्रदान करते हैं। अनाहत नाद में, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में, पशुओं में, सरोसृपा में और सद्य जात बालक के रुदन में जो वण, विभक्ति रहिन वाक् है वह वायव्या है जो अय नहीं देती।

मनुष्य के व्यवहार में आने वाली वाक् की उत्पत्ति, उसका व्यवहार और उसके भेदों पर स्वतंत्र निवचन में चर्चा की जायेगी। वाक् के इस स्वरूप का बोध किसी भाषा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र या छन्द शास्त्र से नहीं होता और न ही उसकी महत्ता ही प्रगट होती है। इसी कारण इस प्रसंग का उल्लेख करना आवश्यक समझा गया है। यह अतीव गंभीर एवं विस्तृत विज्ञान है, परन्तु संक्षेप में एक भलक देने का प्रयास किया गया है।

वाग्देवी का स्वरूप-(3)

जिन भिन्न-भिन्न वाक् विवर्तों का परिचय अब तक दिया गया है, उससे वाग्देवी के मौलिक तात्त्विक और सूक्ष्म व्यापक रूप का तनिक ज्ञान हुआ होगा। अब उस वाक् का परिचय कर लेना है, जिसका हम जीवन में नित्य व्यवहार करते हैं। यह भी वाक् चत्वारि के क्रम में ही देखना होगा। वाक् चत्वारि के कई विवर्त हैं और सभी विवर्त चार भागों में विभक्त हैं इसलिए इसे वाक् चत्वारि अथवा चत्वारि वाक् कहा जाता है।

प्रत्येक वाक् विवर्त के अन्त में जा चतुर्थ वाक् है वह ऐन्द्रीवाक् है जिसे व्याकृतावाक् भी कहा जाता है। व्याकृता वाक् वह है जो ज्ञानमूलक इन्द्र प्राण के संयोग में क्षण-क्षण हो जाती है, विभक्त हो जाती है अथवा व्याकृता बन जाती है। व्याकृता वाक् ही वण, पद, वाक्य रूप में व्यक्त होती है और यही इसका व्याकरण है। व्याकृता अथवा मानुषी वाक् के चार भेद हैं जो परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी नाम से प्रसिद्ध हैं। ये चारों ही वाग्देविया व्यक्त हो अथवा अव्यक्त, ऐन्द्रीवाक् के रूप में जानी जाती हैं और हमारे नित्य व्यवहार का माध्यम बनती हैं। ससार का कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है, जिसका सम्बन्ध शब्द से न हो और शब्द की जननी में चारों वाक् हैं।

वेद विज्ञान में बुद्धि को विज्ञानात्मा कहा गया है। बुद्धि का स्रोत इन्द्र अथवा सूय है। बुद्धि में जो वाक् निहित है उसे परावाक् कहा जाता है। मनोयोग पूर्वक मौनभाव से पुस्तक पढ़ते हुए जो अतश्च-वणात्मिका शब्दानुगता वाक् है वही पश्यन्ती वाक् है। नाद-ध्वनि किये बिना श्वास मात्र के आधार पर वानाफसी के रूप में प्रगट होने वाली वाक् मध्यमा वाक् है और नाद ध्वनि युक्ता सुदूर ग्राह्य वाक् ही

वैखरी वाक् है। इन चारों से पुनः के तीन वाक् रूपों का बोध नहीं होता। वैखरी वाक् ही वाघम्या वाक् है। इन चारों वाक् शक्तियों के लिए कहा गया है —

वैखरी शब्द निष्पत्तिमध्यमाश्चति गाचरा
द्यालितार्थाऽनु पश्यन्ती, सूक्ष्मा वागनपादिनी

वैखरी वाक् के पुनः चार विवर्तन होते हैं। वैखरी वाक् का उच्चारण किया जा सकता है। पशु-पक्षियों में जो ध्वनि वाक् है उसमें इन्द्र तत्त्व नहीं है अतः वह अव्याकृता वाक् है। यह स्थूल स्पष्टीकरण है। वैसे ससार का कोई भी पदार्थ इन्द्र तत्त्व से सव्या रहित नहीं है, परन्तु ध्वनि वाक् में इन्द्र तत्त्व अल्प मात्रा में है अतः वह ध्वनि का व्याकरण नहीं कर सकता। इन्द्र तत्त्व के प्रभूत मात्रा में पविष्ट होने पर वाक् का व्याकरण किंवा विभक्तीकरण हो जाता है। वैखरीवाक् का यही स्वरूप है।

वैखरी वाक् का प्रयोग करने वाली प्रजा को मनुष्य, पशु, पक्षी एवं क्षुद्रसरीसृप नाम से चार भेदों में बाटा जा सकता है। मनुष्य में वह पूर्ण रूप से विकसित हुई है। अथ प्रजा वर्गों में वह क्रमशः एक-चोपाई कटती गई है। मानुषा वाक् को निरुक्त मनुष्य वाक् कहा गया है, जबकि अन्य वर्गों की वाक् को अनिरुक्त पशु वाक्, अनिरुक्त पक्षी वाक् और अनिरुक्त क्षुद्रसरीसृप वाक् कहा गया है।

निरुक्तमनुष्य वाक् के भी चार विवर्तन हैं। ये चार विवर्तन हैं प्राण, स्वर, वण एवं ध्वनि। वर्णों का उत्पत्ति की व्याख्या करने वाले शिक्षा शास्त्र में यह सिद्धांत स्थापित किया है कि मनुष्य जब कुछ बोलना चाहता है तो इस कामना में आत्मा, बुद्धि, मन तीनों का सहयोग होता है। सकृत्पित वाच्याथ को स्पष्ट करने के लिए मन की कामना का शरीराग्नि पर आघात होता है और इस अहित शरीराग्नि से वायिक वायु की प्रेरणा का बल मिलता है। यह वायु उरस्थान का आघात पाकर स्वर को उत्पत्ति करता है। यहां स्वर शिरा प्रदेश में टकरा कर मुख विपरम अतिवर्ण स्वधारण करता है। पाणिनीय शिक्षा में कहा है —

आत्माबुद्ध्या समेत्यार्थान् मनायुङ्क्ते विवक्षया ।

मन वायाग्निमाहृति स प्रयति भास्तम् ।

माग्नस्त्रिमि चरन मद्र जनयति स्वरम् ।
सादीर्घो मूढ्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुत ।
वर्णान् जनयते, तेषां विभाग पचघा स्मृत

वायाग्नि के आघात में नाभि प्रदेश के ऊपर उठा हुआ वायु उर-स्थान से टकराने से पहिले अपनी विशुद्ध प्राणवास्था में रहता है। यही प्राणवाक् रूपी पहिली अवस्था है। मुख विवर में आने से पहले यह स्वर वाक् के रूप में उर कण्ठ और शिर प्रदेश में रहता है। मुख विवर में पहुँचते हुए यह स्वर स्वरत, कालत, स्थानत, प्रयत्नत इत्यादि अवस्थाओं में होकर पाँच भागों, पचास विभागों और चौंसठ रूपों में परिणत होकर वण का रूप धारण करता है। यहाँ वण नाम की तीसरी अवस्था है। वण ही आने चलकर पङ्कज, श्रुपभ गान्धार, मध्यम, पचम, धैवत और निपाद रूप में ध्वनि का रूप ले लेता है जिसे हम सरगम के रूप में जानते हैं और जो श्रुति मूलक है। यही ध्वनि वाक् नाम की चतुर्थ अवस्था है। प्राण में प्रारम्भ होने वाले चारों वाग्वियर्तों के चार स्तम्भ बन जाते हैं। प्राण एक स्तरीय है, स्वर द्विस्तरीय, वण, त्रिस्तरीय और ध्वनि चारस्तरीय वाक् है। एक स्तर में दूसरे का विकास होता है। यही 'चत्वारिवाक् परिमिता पदानि' बही जाती है।

चतुर्थवाक् ध्वनि रूप है वही आघात स्वरूप है। हम यदि कोई वण समूह मय वाक्य बोलते हैं तो दूरस्थ व्यक्ति उसका अर्थ भले ही न समझ, उसकी श्रुतियों में ध्वनि अवश्य पहुँच जायगी परन्तु निवृत्तस्थ व्यक्ति को जो स्पष्ट अर्थ बाध होगा, उसका कारण भी ध्वनि ही है। ध्वनि का सीधा सम्बन्ध स्वर से है, वण से नहीं है। कानाफूसी में वर्णों का प्रयोग ता होता है परन्तु ध्वनि का नहीं अतः वह बोधगम्य नहीं होती। स्वर में ध्वनि का समावेश होते ही वह बोधगम्य हो जाती है। कानाफूसी को भी उपाशुवाक् कहा गया है। उसका प्रभाव सीमित है। यह वाक् का ऐमा रूप है कि ध्वनि के बिना भी वर्णों का एक सीमित प्रयोग हो सकता है।

ध्वनि स्वरानुगामिनी है। इसके भी दो भेद हैं। एक स्वर ध्वनि दूसरी स्फोट ध्वनि है। उच्चारण में सकोच एवं विकास से युक्त वाक ही स्वर वाक् है। उच्चारण में मुख, तालु, मूर्धा, कण्ठ, ओष्ठ आदि का

मकोच और विक्रम होता रहता है। इसी में एक स्वर से अनेक वण वन जाते हैं। ऐनग्ये श्रुति में कहा गया है “अकारो वै सर्वावाक्” अर्थात् अकार स्वर में ही सभी वण वने हैं। इसमें जो ध्वनि है वही स्वरध्वनि है। इसके अतिरिक्त पण, पद, वाक्य श्लोकादि के श्रवण से हमें जो सामूहिक अर्थ बोध होता है, वही व्याकरण में स्फोट कहा गया है। इसका नम्य प्राण से सम्बन्ध है। अखण्ड घरातल मय नम्य प्राण पर आधारित होने के कारण ही वण परस्पर मिश्रित नहीं होते। वण, पद, वाक्य अलग-अलग बनते बने रहते हैं और अर्थ बोध कराते हैं।

वखरीवाक् के फिर चार विवत्त बनते रहते हैं जो वण, अक्षर, पद और वाक्य रूप में सामने आते हैं। इन्हीं को ऐन्द्र व्याकरण कहा जाता है। व्यजन वण वाक् है। यह अनुष्टुप है। स्वर अक्षर वाक् है। वह बृहती कहलाती है अर्थात् सौर मण्डल के सात छन्दों में से एक बृहती छन्द से उत्पन्न होती है। सौर मण्डल में व्याप्त सात वृत्त अथवा छन्द हो सूर्य के सात घोड़े कहलाये हैं। इनमें मध्य का बृहती या विषुवत् वृत्त बड़ा वृत्त है। छन्द और वृत्त समानार्थक है। बृहती वाक् से ही स्वर उत्पन्न होता है। अनुष्टुप् पृथ्वी के निकटस्थ वृत्त है। यह गायत्री छन्द है। व्यजन वाक् का सम्बन्ध अनुष्टुप से है। अक्षरों का योग ही पदवाक् है और पदों की समष्टि ही वाक्य वाक् है। अर्थ बोध कराने वाली वाक् वाक्य वाक् ही है। अपनों बात को समझाने के लिए हम वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं।

वण वाक् के भी चार विवत्त बन जाते हैं। इन्हें अस्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, स्पृष्ट एव अद्ध स्पृष्ट नाम से जाना जाता है। स्वरवाक् बृहती छन्द नवाक्षर है अतः स्वर में भी नव विन्दु होते हैं अर्थात् स्वर का प्रसार नव व्यजनों के बराबर होता है। इनमें से दस विन्दुओं पर तो स्वर स्वयं प्रतिष्ठित रहता है। शेष सात विन्दुओं पर वह सात व्यजनों का बिठा सकता है। तीसरी वाक् पद वाक् है। इसके भी चार विवत्त हैं जा नाम, आरमात, उपभग और निपात रूप में जान जाते हैं। इसकी भी चार अवस्थाएँ हैं। नाभि स्थान इसका प्रथम है। उर, कण्ठ और शिर इसका प्रथम स्थल है। मुख इसका तीसरा पद है और श्रोत्र स्थान इसका चार्था पद है। यह वाक् नाभि से उत्पन्न होकर बाना तक पहुँचने में चार पदों का पूरा करती है।

महर्षि ऐतरेय ने वाक् का एक रूप महदुक्थ बताया है। इसके भी चार विवर्त-मित, अमित, स्वर और सत्यानृत नाम से है। यह गद्य, पद्य और गेय रूप में व्यवहार में आने वाली वाक् शैली है। छन्दो बद्धा सीमा-भावयुक्ता वाक् पद्य है। इसी सीमाभाव के कारण इस पद्यात्मिका वाक् को मितवाक् कहा गया है। वैदिक साहित्य में यह वाक् ऋक, गाथा और कुम्ब्या रूप में तीन भागों में विभक्त है। मन्त्र, श्लोक और आचरण शिक्षा के लिए इसका प्रयोग होता है।

गद्य को अमित वाक् कहा गया है। इसके तीन विवर्त यजु, निगद और वधा नाम से बताये गये हैं। अथवादात्मक वचन निगद मन ब्राह्मण ग्रंथों में समाविष्ट हैं। हास-परिहास में प्रयुक्त वाक् वृथा वाक् है। सरल रूप में व्यवहार में आने वाली यजुवाक् है।

सीमित भी और वित्तत भी जो वाक् है वह गेयवाक् है। शब्दों में यह सीमित है परन्तु गेय रूप में स्वर का वितान करके असीमित भी है। यही सामगान एव लोक संगीत की प्रतिष्ठा है।

वाग्देवी के भिन्न रूपों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। इसका विस्तार अनंत है। संक्षेप में इसे समझाना दुष्कर है परन्तु इसके विराट् रूप की अनुभूति अवश्य कराई जा सकती है।

अन्त में मानुषी वाक् परा, पश्यतो, मध्यमा और वैखरी पर एक दृष्टि फिर डालना उचित होगा। परावाक् वह है जो केवल बुद्धि में निहित रहती है। पश्यन्ती वह है जो प्राण व्यापार में रत होती है और पठन, लेखन, वाचन के प्रयोग में आती है। मध्यमा वाक् ध्वनि रहित परन्तु स्वर युक्त होती है जो कानाफूँसी तक सीमित रहती है और वैखरी वाक् नादात्मक है जो वाक्य रूप में मुख से प्रगट होती है। इसमें आत्मा, बुद्धि, मन और वक्त्र सभी का सम्बन्ध रहता है।

वाक्शक्ति मूलतः मनोमयी, प्राणमयी, वाङ्मयी है। आत्मा का स्वरूप भी मन, प्राण वाक् की समष्टि है। वाक् और आत्मा के मौलिक स्वरूप में इतना साम्य है कि शब्द को ब्रह्म कहा गया है। वाक् की सृष्टि का प्रवक्तृ तत्त्व माना गया है। शब्द और अर्थ दोनों का मूल भी एक है। इसी कारण ऋषियों ने सब शब्दों को सब अर्थों

का वाचक बताया है। कहा गया है सर्वे सर्वाथ वाचका [पाणिनि] घडे का अथ घडी और घोडा भी हो सकता है। वाक्शक्ति की यह व्यापकता है मउत्ता है परन्तु हम क्षुद्रज्ञान वाला को यह विश्वसनाय प्रतीत नहीं होता। हम घडे का अथ पानी का घडा हो करते है क्याकि पूवजो ने हमे यही नियत अर्थ समझाया है और लोक व्यवहार में यही सुविधाजनक भी है। हम यह नहीं जानते घट में पट, तन्तु, सूत्र, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इत्यादि सभी तत्व समाविष्ट है हम नहीं जानते कि घट भी वाक् तत्व से उत्पन्न हुआ है और इस शब्द का भी अर्थ है वह भी वाग्देवो के ही अनुग्रह से प्राप्त है। हम भाषा, शास्त्र, व्याकरण आदि पुस्तको में आज जो पढ रहे है, वह अतीव क्षुद्र ज्ञान है। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि वेद ही हमारी शिक्षा नीति का आधार होना चाहिए। इसके बिना हमारी गति नहीं है। यदि इस दश का वास्तव में उत्थान करना है तो हमे वेद की शरण में आना ही पड़ेगा अन्यथा कोई भी उपाय हमे दुर्गति से नहीं उबार सकता। वद ही सम्पूर्ण ज्ञान का आधार है। वेद के बाहर कोई ज्ञान नहीं है।

अन्त में दो शब्द इस वाक् तत्व के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से लिखना चाहूंगा। जिस विश्व में हम लोग रहते है वह पंचपर्व है अर्थात् इसके पांच पर्व स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्र और पृथ्वी हैं। सूर्य इस विश्व का मध्यस्थ है जिसका अर्द्धभाग अमृतमय एवं अर्द्धभाग मृत्यु है। हमारी सृष्टि मृत्यु है और इधर जो अर्द्धभाग सूर्य का है वह मृत्यु भाग है। सूर्य से ऊपर जो दा वृहत् लोक स्वयंभू और परमेष्ठी हैं वे अमृतमय एवं अव्यक्त है। सूर्य का ऊर्ध्व भाग भी अमृतमय है। यह सम्पूर्ण विश्व वैदिक भाषा में क्षर प्रधान है। इसके ऊपर अक्षर और अव्यय नाम से दो विवक्षित और है। अव्यय सभी का आलम्बन है और अक्षर का विकास भी इसी से होता है और अक्षर से ही क्षर का विकास होता है जो अन्ततः वैकारिक विश्व के रूप में परिणत होता है।

अव्यय की पांच कलाएँ बताई गई हैं जो आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण और वाक् नाम से जानी जाती हैं। मन इनमें मध्यस्थ है। मन जब आनन्द विज्ञान कलाओं से संयुक्त होता है तो मुमुक्षु अर्थात् मुक्तिगामी बन जाता है और वही जब प्राण-वाक् से संयुक्त रहता है सिमृभा अर्थात् सृष्टि में प्रवृत्त हो जाता है। मन प्राण-वाक् की समष्टि ही

आत्मा है । प्राण वाक् कलाओं से अक्षर का विकास होता है । क्षर की पाच कलायें हैं, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि और साम । अक्षर का ही मूल प्रकृति कहा गया है जो आगे चलकर विकार क्षर का विकास वर्तती है । क्षर की भी पाच कलाये बताई गई हैं, जो प्राण, आप, वाक्, अन्न और अन्नाद नाम निरूपित है । हमारे पंचपर्वा विश्व में आदि स्रोत जो स्वयम्भू लोक है वह स्थिर है । अतः ब्रह्मा का प्रतीक कहा गया है यही प्राणों का लोक है । परमेष्ठिलोक ही विष्णु है । इसी से अग्नि और सोम नामक सृष्टि धारक तत्व उद्भूत होते हैं । इसी से सूर्य का उद्भव होता है और अग्रेतर सृष्टि का क्रम चलता है । यही आप लाव है । सूर्य को इन्द्र कहा जाता है । यही बुद्धि का प्रदाता है । चन्द्रमा साम का विकास है और पृथ्वी अग्नि का । यही अन्न और अन्नाद है । मूलतः ये सभी पञ्च वाक् तत्व से ही विकसित होते हैं । ऋक् यजु साम आर अथर्व नाम से विख्यात जो वेद हैं वे भी वाक् तत्व से ही उत्पन्न होते हैं जो अग्नि । वायु, आदित्य [इन्द्र] और साम नाम से विख्यात है । वेद का यही मौलिक स्वरूप है । जिन वदों को हम जानते हैं वे ग्रन्थ शब्द वेद हैं । मूलतः वेद कोई पुस्तक नहीं है, तत्व हैं । यही तत्व वद आर शब्द वेद का भेद है । ये सभी वाक् तत्व से उद्भूत हैं । यह वाक् तत्व अव्यक्त रूप से सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है । बखरी वाणी उसका ही व्यक्त रूप है । वाग्देवी को शत-शत प्रणाम ।

तीन-पाच का विधान

एक लोकोक्ति से हम सभी परिचित हैं। किसी काय मे अनुचित हस्तक्षेप के विरोध मे हम बहुधा कहा करते है "तीन पाच मत करो या यो "तीन पाच कर रहे हो" प० मोतीलाल शास्त्री ने इस रहस्य को अत्यन्त ही शिक्षाप्रद एवं रोमाचक ढंग से खोला है। उनके मत मे तीन पाच करना ईश्वर का काम है, जिसमे किसी को हस्तक्षेप नही करना चाहिए अथवा तीन पाच कोई ऐसा तत्त्व है जिसे शिराघाय करना ही चाहिए। उस पर टीका-टिप्पणी करना उचित नही।

तीन-पाच वाली लोकोक्ति का आधार सृष्टि रचना मे छूड़ा जा सपता है हमारे इस विश्व की रचना मे तीन और पाच के बड़े विषय है। यह विश्व स्वयं पच पर्व है जिसके पाच पर्व हैं स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्वी। सूर्य इसका मध्यस्थ है। स्वयंभू प्राणो का लोक है और परमेष्ठी आग्नि सोम युक्त भृगु अगिरा मय लोक हैं। दोनों अव्यक्त हैं। सूर्य-चन्द्रमा और पृथ्वी व्यक्त है, स्थूल रूप मे हैं। इसी आधार पर विश्व मे और हमारे शरीर मे तीन-तीन और पाच-पाच के बितने ही विद्यमान बने हुए हैं।

हमारे शरीर मे भी पाच पर्व बने हुए हैं जिनका अपना पृथक् महत्त्व है। शीपस्थ ग्रन्थारध्र से लेकर कण्ठ तक एक पर्व है। कण्ठ मे मल-द्वार तथा दूसरा पर्व है, मूल द्वार से घुटना तक तीसरा पर्व है, घुटना से पादमूल तक चौथा पर्व है और पाद पर्व अन्तिम और पंचम है। इन पांच पर्वों के पुनः पांच विभाग हैं। उदाहरण के रूप मे दूसरे पर्व को लें। घीघा मे वेश तथा पट्टि का विभाग है, पशुकी पंजलियां (दूधरा) विभाग है, वेग उरु तथा तीगरी विभाग श्रोणी पर्व (कूटो) चौथा विभाग है त्रिधात्रि पांचवां विभाग है, जिसमे अष्ट और मूत्र रतनी सम्मिलित

है। यह अस्थिमय त्रिकोण है जो कबन्ध और जवा द्वय की भी प्रतिष्ठा है। यही सम्पूर्ण शरीर की भी प्रतिष्ठा है। इसी में वैश्वानर की प्रतिष्ठा वस्तिगुहा भी स्थित है। शरीर में पाच ज्ञानेन्द्रिया, पाच कर्मेन्द्रिया, पच प्राण पचभूत, पचतन्मात्राये इत्यादि भेद से यह अध्यात्म सस्था पच पर्वी बनो हुई है। इसी प्रकार तीन प्राण तीन गुण (सत-रज-तम), मन, प्राण, वाक स्वरूप कर्मादि त्रिवत् के उदाहरण है। शरीर के अग्र-प्रत्यग में यह त्रिपच व्यवस्था विद्यमान है। हमारे कर्मों का सपादन अधिकांशतः हाथ से होता है। इसका ही विश्लेषण करें तो प्राङ्मन विश्व का स्वरूप प्रगट हो जायेगा।

शरीर के अग्र अंगों की अपेक्षा कर्माव्यय हमारे हाथों में सबसे अधिक विकसित हुआ है। इसका गठन भी वैसा ही बन पड़ा है। कौपीन-तकीय उपनिषद् में हाथ के लिए कहा गया है —

हस्तावेवान्या एवमङ्गमदूहले

तमोमम एव परस्तात् प्रतिविहित भूतमाना

तीन पाच की जो व्यवस्था हाथों में देखी जा सकती है वह अन्य अंगों में इतनी स्पष्ट नहीं है। हमारे हाथ में अंगुलिया पाच हैं तो अंगुलियों के पंच (पीरे) तीन तीन हैं। यही यानि पंचधानीणि का विधान है। अंगुलियों के नाम भी एक विशिष्ट आधार पर रखे गए हैं। सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठिका, इसके बाद अनामिका, इसके बाद मध्यमा इसके बाद तजनी और सबसे ऊपर अंगुष्ठ है। इन नामों का एक रहस्य है।

हमारे विश्व का प्रथम पर्व स्वयम्भू है। यह स्थित है, अविचाली है और ब्रह्मश्री में युक्त है। यही कममय विश्व का आधार है परन्तु कम से असंग बना रहता है, अव्यक्त है। स्वयम्भू पर कम मय विश्व की सीमा समाप्त है। हमारा अंगुष्ठ इसी स्वयम्भू की प्रतिकृति है। अंगुष्ठ दूसरी अंगुलियों से स्थूल और बलिष्ठ है, विशाल है। स्वयम्भू के साथ इसकी यह प्रथम समानता है। अंगुष्ठ स्वतन्त्र रूप से कतई कर्म नहीं करता। वह अन्य अंगुलिया का सहायक मात्र है। दूसरी समानता है। जब हमें कोई काम करने से मना कर देता है तो हम कहते हैं “अरे! उसने तो अंगूठा दिखा दिया”। कारण यही कि स्वयम्भू पर कम का अवसान हो जाता है वह आधार भूत होते भी कम से निस्संग है, पृथक् है। कहा गया

है "अगुण्ड मात्र पुरुषो हि मदा जनाना हृदि मतिमिष्ट" इसका आशय है कि सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त जो चिदश है, उसे एकत्र करने पर "अगुण्ड परिमाण रह जाना है। प्रयाण वेला में भी हमारा कर्मात्मा देह से निवृत्त कर अगुण्ड मात्र ही, परलोक में विचरण करता है। वह पुरुष का ही अंश होता है। पुरुष का अर्थ यहाँ ईश्वर है और ईश्वर का ही प्रथम प्रवर्गांश स्वयम्भू लोक है। अगुण्ड उसकी प्रतिकृति है। पञ्च प्रकृति सम्बन्ध से हाथों के पाँचा पर्वों को वैसे पञ्चागुलम कहा जाता है, परन्तु अगुण्ड पर स्वतन्त्र दृष्टि डालने से वह पु सत्व भाव का प्रतीक बनता है और पुरुष भाव का द्योतरु बन जाता है।

अगुण्ड के बाद तजनी अगुली है। इसे तजनी इमीलिए कहा जाता है कि तजन या डाट फटकार के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? इसके लिए शरीर रचना विज्ञान में बताया गया है कि तजनी अगुली परमेष्ठिलाक के तत्त्वों से युक्त होती है। परमेष्ठो का स्थान इस पञ्च पर्वों विश्व में दूसरा है। यह जहाँ भृगु एवं अगिरा प्राणों का आधार है वही असुर पितर प्राणों का आवास भी है। असुर प्राण दिव्य कार्यों एवं दिव्य भावों का विराधी है। यह क्लेश का प्रधान है। तजन कम का अधिष्ठाता है। तजनी अगुली इसी की प्रतिकृति है। इसमें परमेष्ठो के सम्बन्ध से असुर प्राण का निवास है। दिव्य कर्मों में इस अगुली को अलग रखा जाता है। जप करने तितक लगाने आदि कार्यों में इसको अलग रखा जाता है। योगीजन जत्र पदमासन लगाते हैं तो इस अगुली को अगुण्ड के नीचे दबा दिया जाता है। शेष तीन अगुलियों का सीधी रखा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से तो इस अगुली में दन्त मजन भी नहीं करना चाहिए। इसमें वरुण प्राणों का समावेश रहता है जो कि विपले माने जाते हैं। वरुण परमेष्ठो से ही उद्भव है। क्लेशशताडन, तजन, भस्मनादि सभी कठोर भावों की अभिव्यक्ति इस अगुली से की जाती है। इस अगुली में ही पितर प्राणों का निवास है। अतः आध पक्ष में या अन्य अथवा अवसरों पर भोजन करने वाले ब्राह्मणों या पाहुनों का तिलक लगाते समय इस अगुली का अथवा प्रयोग किया जाता है। तिलक में अनामिका का प्रयोग किया जाता है।

तजनी के बाद मध्यमा अगुली है। मध्य में होने के कारण भी इसे मा कहा जाता है और सौर प्राणों से युक्त होने के कारण भी इसे

मध्यम कहा जाता है। पचपर्वी विश्व का मध्य सूय है। मध्यमा का इसी में सम्बन्ध है। यह ज्येष्ठा भी और श्रेष्ठा भी। इस व्याप्त विश्व में अर्थात् रोदमो त्रिलाकी में सबसे बड़ा ग्रह या लारू सूय है और श्रेष्ठ भी। मध्यमा भी मध्यस्थ है, ज्येष्ठा है, श्रेष्ठा है। भौतिक ज्योति का प्रथम प्रकाश सूय सही होना है। व्यक्त विश्व प्रथम बार इसी से व्यक्त होता है। सूय हा सृष्टि का प्रतीक है और इसका अभाव ही प्रलय है। इसे ईश्वर कहा जाना है और सभी देव में श्रेष्ठ माना जाता है। चराचर के सम्पूर्ण काय कलाप का साक्षी सूय है जो मध्यस्थ है। इसके लिए कहा गया है —

“नैवोदेता नास्तमेता मध्ये एकल एव स्थातुः” सृष्टि में यह सभी को से बड़ा अतः वृहद्धतस्थो भुवने स्वतः कहा गया है।” इसी से सूय का वृहत् भा कहा जाता है। यही स्वरूप मध्यमा अगुली का है। यह स्वतन्त्र रूप में कोई काम नहीं करती परन्तु अथ सभी अगुलियों के कामों में सहायक बनी रहती है। यह सब ही साक्षी है।

अनामिका का सम्बन्ध चन्द्रमा से है। चन्द्रमा सामय है, जो अग्नि का अन्न माना गया है। अन्न रज्जरूप होने से यह अग्नि में भुक्त हो जाता है अतः उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती। चन्द्रमा ज्योति रूप में भी स्वतन्त्र नहीं है। उसे सूय से ज्योति प्राप्त होती है, अतः वह परज्याति माना जाता है। सामप्रधान होने के कारण चन्द्रमा अमृतमय है। अनामिका में अमृत प्राणा का समावेश माना जाता है अतः दिव्य कार्यों में तिलकादि कर्मों में उसका उपयोग किया जाता है। अन्न स्वरूप होने के कारण अर्थात् स्वतन्त्र सत्ता न होने कारण ही इसे अनामिका कहा जाता है। कहा गया है “अनया वै भेषजं क्रियते” आशय यह है कि वस्त्रों को औषधि देते समय अनामिका का प्रयोग किया जाना चाहिये। गोपथ श्रुति में कहा गया है “यद् भेषजं तदमृतम” इससे चिकित्सा में निरोगता की प्राप्ति होती है।

पाचवी और सबसे छोटी अगुली कनिष्ठिका है। इसे भूमि का प्रतीक माना जाता है। विश्व रूपी विराट् पुरुष के चरण के रूप में भूपिण्ड माना गया है। कनिष्ठिका भी हाथ की आखरी अगुली है। विश्व का सबसे छोटा पर्व चन्द्रमा है, परन्तु चूँकि वह पृथ्वी का ही उपग्रह है अतः सृष्टि दृष्टि से भूपिण्ड ही छोटा पर्व माना गया है।

हाथ की उपयुक्त रचना से एक बात यह भी स्पष्ट हो जाती है कि मूलतः कोई भी विश्व पद या हाथ की कोई भी अंगुली नितान्त स्वतन्त्र नहीं है। सभी परस्पर सम्पद्ध हैं और सब मिलकर ही एक कम का संपादन करती हैं।

पंचात्मक विवर्तों की ही भांति हमारे शरीर में कितने ही त्रिवृत भी हैं। प्राण, अपान और वायु का एक त्रिवृत है तो वात, पित्त कफ का दूसरा त्रिवृत है। अग्नि, वायु आदित्य के भिन्न विवर्त हैं। कहने का आशय यही है कि तीन और पांच के अंकों का सृष्टि एवं शरीर में एक त्रिशिष्ट महत्त्व है। तान-पांच का लोकोक्ति का आधार यही है।

ऊपर पांचो अंगुलियों भी जो भिन्न भिन्न प्रकृतियाँ बताई गई हैं, उनके साथ सम्पूर्ण शरीर की रचना का समन्वय भी किया गया है। शरीर शास्त्र के आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए भी यह अध्ययन का विषय है। हमारे ऋषियों ने शरीर के विज्ञान में अन्तः प्रकृति एवं बहिः प्रकृति दोनों का समन्वय करके देखा है और यह भी माना है कि शरीर अपनी अन्तः प्रकृति से ही संचालित होता है। ऋषियाँ ने यह भी माना है कि शरीर और आत्मा पृथक् पृथक् है किन्तु आत्मा को एक व्यापक तत्त्व के रूप में भी माना है। अतः वह शरीर में भी व्याप्त है और उसके बाहर भी। सृष्टि की रचना का विज्ञान इस प्रकार निरूपित हुआ अष्टमह, वही ब्रह्माण्ड है। इसके लिए यह सिद्धान्त स्थापित किया गया है कि अणोरणीयान्, महतीमहीयान्। अणु और अणु दोनों एक ही हैं।

जो गम्भीर चिन्तन मननशील वैज्ञानिक है, वह वेद के सृष्टि विज्ञान—पर विचार करना होगा। हो सकता है कि तब ही सिद्धांतों में उलट फेर हुआ जाय, जो सामान्य अनुमान या कल्पना पर आधारित हैं। वेद विज्ञान अनुमान या कल्पना पर आधारित नहीं है। वह ऋषि दृष्टि से उद्भूत है। वह दृष्टि जो अग्रे जगत् के पार देख सकती है, जिसकी बाह हम साधारण मनुष्य नहीं पा सकते हैं। अपनी श्रद्धा से ही उसका लाभ हम उठा सकते हैं।

मैं उन वैज्ञानिकों की बात नहीं करता जो गाय और भस के दूध का भेद केवल रसायन की मात्रा का मानन है। मैं उन वैज्ञानिकों का अनुमान करता हूँ जो सत्यावपण में रत हैं परन्तु केवल पदार्थ का ही खोज का आधार मानते हैं। वह वेद विज्ञान का आश्रय लेना चाहता है।

एक वर्ष की याता

अतक छपे हुए लेख 'राजस्थान पत्रिका' दैनिक में विज्ञानवार्ता स्तम्भ में त्रैमासिक रूप से छपे थे। विज्ञानवार्ता स्तम्भ को चलते हुए जब एक वर्ष से अधिक हो गया तो मैंने लिखा था 'एक दैनिक ममावार पत्र' के लिए और मेरे लिए भी यह नया ही अनुभव था। इस बीच कुछेक रचनाओं को छोड़कर मैं नियमित रूप से विज्ञान मूलक वेद वार्ता करता रहा हूँ। मेरी लिखित सामग्री का एकमात्र आधार प मोतीलाल शास्त्री द्वारा प्रणीत वेद ग्रन्थ हैं जो उन्होंने अपने पूज्य गुरु मधुसूदनजी ओझा से प्राप्त शिक्षा के परिणाम स्वरूप रचे।

एक वर्ष की अल्पावधि में मैंने कितने ही गम्भीर वैज्ञानिक विषयों को पाठकों के सामने संक्षेप में प्रस्तुत किया। सृष्टि का उद्गम और विकास ईश्वर का स्वरूप, जीव की रचना, सृष्टि के मूल तत्व, धूमकेतु, वायु के विभिन्न स्वरूप, वाग्देवी, सवत्सर ऋतु रचना, अन्न-यज्ञ, यज्ञ का स्वरूप अग्नि-सोम विद्या, वेद का तात्त्विक तथा शाब्दिक-रूप, ईश्वर और जीव का समन्वय, योपा-यूपा तत्व, अहोरात्र, विज्ञान की वैदिक परिभाषा व पहचान, पंच पर्व विश्व, माया और माया बल गंगाजल, इत्यादि विषयों के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर आशिक रूप से चर्चा की जा चुकी है।

इस चर्चा में कितनी ही ऐसी जानकारी सामने आई जो कि सामान्य जन के लिए हो नहीं अपितु विद्वज्जनो के लिए भी नई थी। विज्ञान के आधार पर यह कह देना कि मानव शरीर की लम्बाई उसकी 84 अंगुलियों के बराबर होती है, एक विस्मयकारी तथ्य है। जीव योनिया 84 लाख हैं और उनके निर्माण 28 घनात्मक सहपिण्डा एवं 56 ऋणात्मक सहपिण्डों के आधार महत् तत्व के समन्वय से होता है। हमारे शरीर में 24 पसलियाँ सवत्सर मण्डल के एक गोलाद्ध के 24 अंशों की

ही प्रतिकृति है। स्त्री-पुरुष मिलकर सवत्सर का स्वरूप ही प्रकट करते हैं। दोनों शरीरों की 48 पसलियाँ ही सवत्सर मण्डल की मध्य रेखा के उत्तर-दक्षिण के 48 अंशों की प्रतिकृति हैं और भेरुदण्ड ही विपुवत् वृत्त का मूल रूप है। सवत्सर में ही सृष्टि एवं ऋतुओं का जन्म होता है। इसी तरह स्त्री-पुरुष मिलकर ही प्रजा [सन्तान] की उत्पत्ति करते हैं। अकेले पुरुष को अर्धेन्द्र कहा गया है।

यह सिद्धान्त भी हम विस्मयकारी नहीं है कि सींग वाले पशुओं के ऊपर के दाँत नहीं होते। यह भी एक तथ्य सामने आया कि सींग, दाँत और चोच का निर्माण एक ही तत्त्व से होता है। वह तत्त्व है अश्मा सोम जिनका विषद विवरण महानात्मा नामक तत्त्व के विवेचन के साथ पढ़ने को मिला। यह भी दृष्टि में आया कि पदार्थों की आकृति, प्रकृति एवं अहकृति का निर्माण महान अथवा महत् के ही द्वारा होता है। महान् ही मानव के शुक्र में अन्न यज्ञ के द्वारा प्रविष्ट होता है, जिसका कि आवास चंद्रलाक में पितर प्राणों के रूप में होता है। इसके साथ ही यही ज्ञात हुआ कि शुक्र में जो जीवाणु सन्तान धारक होते हैं, उनका उदगम चन्द्रमा में है और प्रतिदिन एक-एक नक्षत्र के प्रभाव से वसह पिण्ड के रूप में शुक्र में प्रविष्ट होते हैं। कुल नक्षत्रों के प्रभाव से 28 सहपिण्डों की समष्टि ही मूलधन के रूप में वह मानव शुक्र में सदैव विद्यमान रहते हैं और सन्तति क्रम के आधार पर उसमें ऋण, धनभाव उत्पन्न होते रहते हैं, अर्थात् उसकी अवस्था में परितन होता रहता है। इन्हीं 28 सहपिण्डों की समष्टि का बीजी पिण्ड कहा जाता है। बीजी का पिण्ड 14 सातवीं पीढ़ी तक रहता है। जैविक विज्ञान के इस सिद्धान्त के आधार पर मानव बीज की रचना में कुल 84 सहपिण्ड होते हैं जिनमें 28 घनात्मक एवं 56 ऋणात्मक होते हैं। यही सिद्धांत 84 लाख जीव-योनियों का आधार है।

पाठकों के समक्ष विद्युत विज्ञान का भी संक्षिप्त स्वरूप प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि विद्युत के दो रूप अभी तक अज्ञात हैं और वे हैं ध्रुव विद्युत एवं सौम्य विद्युत। अभी तक हमें विद्युत की जो जानकारी है वह सूर्य स्रोत से आगे नहीं पहुँची है। विद्युत् का विशाल स्रोत ध्रुव है जिसके आकर्षण में भूपिण्ड अपने ना पय से बचा हुआ है। हमारे मन की जो गति है उसका

एक वष को यात्रा

ज्ञात सौम्य विद्युत है। इसकी भी जानकारी अभी मनुष्य को नहीं है परन्तु वेद विज्ञान में दी गई है। सचमुच ही यह ~~जानकारी रोमांचकारी~~ हमारी धारणाओं के विपरीत यह तथ्य आया कि ~~ध्रुव का नक्षत्र नहीं~~ है बल्कि विद्युत क्षेत्र है। यह क्षेत्र चलायमान है। जिस नक्षत्र के निकट यह विद्युत क्षेत्र रहता है उसी नक्षत्र का नाम ध्रुव हा जाता है। ध्रुव के तारतम्य से ही हमारी बुद्धि-समृद्धि की मात्रा में घट-बढ़ होती है और नक्षत्रों की शक्ति में भी। ध्रुव की परिक्रमा 25 हजार वर्षों में पूरी होती है और जो देश इसके सम्मुख होता है वह उन्नति करता है।

माया के प्रति एक नया ही दृष्टिकोण हमारे सामने आया जिसमें बताया गया है कि माया मिथ्या नहीं है, उपेक्षणीय एवं त्याज्य नहीं है। यहा मृष्टि को प्रवर्तन है, यही कारक है और यहा धारक है। माया ही प्रसीम को ससीम, अक्षण्ड को सखण्ड और अव्यक्त का व्यक्त बनाती है। यह बल स्वरूप है जो रूप परात्पर में पुरभाव उत्पन्न करके उसे पुरुष रूप प्रदान करती है और वही से मृष्टि की रचना का क्रम शुरू होता है। माया के प्रति उपेक्षाभाव होने के कारण ही हमारे यहा शून्यवाद, दुःखवाद और नैराश्यभाव पनप गया। इसी दृष्टिकोण के कारण हम ससार को, शरार को क्षण भगुर मानते मानते अन्ततः निरर्थक, त्याज्य और उपेक्षणीय समझ बैठे और सबथा पराभूत हो गए। केवल इसीलिए कि हमारी विज्ञान दृष्टि का लोप हो गया।

विज्ञान के प्रति हमारी मान्यता क्या है वह प मोतीलाल शास्त्री व ही शब्दों में प्रस्तुत की गई। हमारे विज्ञान का मूल सिद्धान्त है, समदर्शन विषम वतन। यही दूसरे वैज्ञानिक सिद्धान्तों के साथ मौलिक मतभेद भी है। हमारे सिद्धांत का क्रिया रूप यह है कि समानता केवल दृष्टि में ही हो सकती है, व्यवहार में नहीं क्योंकि व्यवहार तो देश, काल और पात्र की अवस्थानुसार बदलता ही रहता है। व्यवहार कभी समान नहीं हो सकता। जबकि व्यवहार समान हो जाय और दृष्टि विषम हो जाए तो सबनाश ही समझिए। यही वैज्ञानिक दृष्टि है। व्यवहार में समानता लाने के सभी प्रयाग भावुकतापूर्ण हैं, अज्ञानिक हैं। हमारी दृष्टि में विज्ञान से अनिष्ट कदापि नहीं हो सकता क्योंकि उसका आधार ज्ञान है। ज्ञान ही ब्रह्म है। अनेक को आधार बनाकर एक का ज्ञान करना ही ज्ञान है, ब्रह्म का साक्षात्कार है।

विज्ञान का स्वरूप हमने यह समझा है एक से अनेक की ओर जाना अर्थात् एक को आधार बनाकर अनेक की जानकारी करना एक, में ही अनेक किस प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं, इसी की जानकारी विज्ञान है और सब कुछ एक में ही विलीन हो जाते हैं, इसकी जानकारी ज्ञान है। विज्ञान के लिए वेद में “यज्ञ” शब्द का व्यवहार किया गया है और ज्ञान के लिए “ब्रह्म” शब्द का।

यज्ञ के स्वरूप विवेचन में यह स्पष्ट कहा गया है कि यह विज्ञान की प्रयोगशाला है। अव्यात्म [शरीर] का सामजस्य अधिदेव अर्थात् प्रकृति के साथ कर देना ही यज्ञ का प्रयोजन है। पवन-शुद्धि और अग्नि होत्र करना यज्ञ का स्वरूप नहीं है। यज्ञ की पुनातता नष्ट न हो जाय, इसीलिए इसे कलियुग में वर्जित माना गया है, क्योंकि कलियुग में शास्त्रीय मर्यादा शिथिल हो जाती है। यज्ञ के नाम पर आज जितने भी अनुष्ठान हो रहे हैं वे सभी वेद शास्त्रों में वर्जित हैं और अग्नि होत्र मान हैं। उनमें विज्ञान का सवथा अभाव है।

वाक् तत्त्व के विषय में हम प्रायः कुछ भी नहीं जानते। जो कुछ हम जानते हैं, वह भाषा मात्र है। वाक् को हम भाषा ही समझते हैं और भाषा के बारे में व्याकरण के आगे हमारी पहुँच नहीं है, गति नहीं है अतः जो कुछ हम जानते हैं वह नहीं के बराबर है। ओम्भाजी और मोतीलालजी की रचनाओं के आधार पर मैंने तीन लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की है। एक निबन्ध स्वामी, सुरजनदास जी द्वारा संपादित ग्रन्थ “पथ्यास्वस्ति” के अंश के रूप में प्रकाशित किया यह ग्रन्थ ओम्भाजी महाराज का लिखा हुआ है जो “शब्द ब्रह्म” का विशद निरूपण करता है। शब्द ब्रह्म को जानना ही परब्रह्म को जानना है अथवा परब्रह्म को जानने के लिए शब्द ब्रह्म को जानना परमावश्यक है। वाक् शक्ति ही शब्द ब्रह्म है और इसी का स्वरूप उक्त लेखों में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

वेद में वर्णमात्रिका अथवा वर्णमाला को पथ्यास्वस्ति कहा गया है। पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य भगवान् की परिक्रमा करती है, उस मार्ग को पथ्यास्वस्ति कहा गया है। पाथिव वाक् एव सौरी वाक् का संघटन कारण वर्णमाला को पथ्यास्वस्ति कहा गया है। इस विज्ञान का जो

स्वरूप मधुसूदन जी महाराज ने प्रस्तुत किया है, वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। वाक् तत्त्व केवल भाषा या वाणी नहीं है बल्कि विश्व का कर्ता है। यह विश्व के कण कण में नित्य प्रतिष्ठित है। वर्णमाला उसकी एक अभिव्यक्ति है। यह अभिव्यक्ति चतुर्थ पोढ़ी है। इससे पूर्व में वाक् को तीन पोढ़ियाँ हैं। उसकी जानकारी दो गई है।

योपा-वृषा पर भी विचार किया गया। स्त्री भ्रूण रूपा योपा-और पु भ्रूण रूपी वृषा तत्त्वों के मिले बिना सत्तान की उत्पत्ति संभव नहीं है। स्त्री पुरुष के मात्र शारीरिक समागम से गन्ध-धारण की अवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती। योपा और वृषा नामक तत्त्व अंतरिक्ष में व्याप्त रहते हैं। यदि इन्हें पहिचान लें और इनका यजन कर सकें तो हम नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। स्त्री पुरुष के शरीर माध्यम मात्र है। जिनके द्वारा शरीर के अन्तर्निहित योपा-वृषा प्राणों का संयोग होता है। इससे यह भी प्रगट हुआ कि आजकल जो "टेस्ट" ट्यूब से बच्चे उत्पन्न करने का प्रयोग किया जा रहा है, उसका आधार योपा-वृषा तत्त्व ही है। यह ज्ञान हमें वेद शास्त्रों ने पहिले ही दे दिया है।

इस बीच गति तत्त्व पर भी चर्चा की गई यह सिद्ध किया गया कि विश्व के अणु-परमाणु सभी गतिशील हैं और सब कुछ गति-स्थिति के बीच समाया हुआ है। गति ही स्थिति बन जाती है और स्थिति में से गति प्रकट होती है। विस्तार में जाने पर गति स्थिति, आगति, स्नेह गति और तेजागति के रूप में गति तत्त्व का वितरण हो जाता है। "हृदय" शब्द में सम्पूर्ण गति तत्त्व व्याप्त है।

सृष्टि की रचना के प्रसंग में बताया गया है कि हमारी सृष्टि का उद्भव आप तत्त्व से हुआ है। इसके त्रिये वेद में "सवमापोमय जगत्" सिद्धान्त स्थापित किया गया है। भूषिण्ड के रचना क्रम का आठ अवस्था में विभाजन है जो आप फेन, मृदु सिकता, शकरा, अस्मा अय एव हिरण्यगन्ध रूप में है।

असुरों के बारे में हमारी बड़ी विचित्र धारणा है। असुरों को हम बड़े-बड़े सींग और दात वाले भयानक जीव समझा करते हैं। वास्तव में ब्रह्माण्ड में ये प्राण रूप से विद्यमान हैं। देव प्राण की भाँति ही असुर प्राण भी हैं जिनकी संख्या 99 है, देव प्राण 33 है। सृष्टि से असुर

प्राणों की महती भूमिका है। शरीर में और विश्व में जितने भी मलीम पदार्थ हैं उनको रचना अमुरो से हो होती है। यथा राक्षस प्राण रुधिर और गभ की स्वरूप रक्षा करते हैं पिशाच प्राण मांस का निर्माण करते हैं। अत्रि प्राण पारदर्शिता का अवरोध करते हैं, गभ धारण में भी ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। गभ की रक्षा का काम राक्षस प्राणों का है। वेद में इनको वैज्ञानिक तत्त्वों के रूप में निरूपित किया गया है और इस विज्ञान को ओम्भा जी महाराज ने स्पष्ट रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। वेद के नाम पर जा कुछ भी हम पढ़ आए हैं उसमें वही यह वैज्ञानिक स्वरूप हमें नहीं मिलता है।

विज्ञान—वार्ता स्तम्भ को प्रारम्भ करने का एक मात्र उद्देश्य यही था कि विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण का निर्माण और विस्तार हो और यह भी कि विज्ञान के स्वरूप को समझा जाए। जन सामान्य में एक धारणा यह बनी हुई है कि मशीन के द्वारा जो पस्तुत या उत्पन्न किया जाए वही विज्ञान है। इसी धारणा से शिल्प का विज्ञान का महत्व प्राप्त हो गया है। कारण भी स्पष्ट है। हमने विज्ञान का स्वयं भुला दिया है। विज्ञान दृष्टि का सबका लोप हो गया है, यह भी पहलू उभर कर मेरे सामने आया।

जब पहिली बार मैंने लिखा कि “वेद ही शिक्षा नीति का आधार होना चाहिए” तो एक बारगी जन मानस में आलोडन हो गया। अपने पतीस रुप के पत्रकार जीवन में लिये गए किसी समाचार-विचार की वसी उत्साह-बढ़क प्रतिक्रिया नहीं हुई जो इस एक लेख के लिखन पर हुई। पाठकों के पत्रों का ऐसा ताता लगा कि उसे संभालना ही एक काम हो गया। इससे प्रकट हुआ कि वेद के प्रति देशवासियों में कितनी गहरी आस्था है परन्तु उसमें भावुकता का पुट अधिक है। अस्तु इसके बाद जब मैंने वेद विज्ञान पर निश्चित स्तम्भ के रूप में लिखना प्रारम्भ किया और विशिष्ट विषयों पर चर्चा प्रारम्भ की तो उन्नाहना हर कोई देना लगा कि बड़ा “डिफिकल्ट” है “स्टिफ” है, “भाषा को प्रावलम” है अर्थात् “कठिन” है “विलप्ट” है, समस्या बना हुआ है, इत्यादि इत्यादि।

जब कतिपय पाठकों का ध्यान मैंने अग्रेजी शब्दों की ओर दिलाया कहा कि हम किन्ने सहज रूप में विदेशी भाषा का व्यवहार कर

वर लेते हैं। यदि तनिक ध्यान द तो अपनी भाषा भी सीख सकते हैं। मने ही मने तर्क बिया हो, परन्तु भाषा की समस्या ता है ही। यह यथार्थ है। जब तक भाषा न समझी जाए, विषय ज्ञान असंभव है।

भाषा की यह समस्या एक बार प, मोतीलाल शास्त्री एव सर राधाकृष्णन् के वार्तालाप में भी बाधक बन गई थी। सर राधाकृष्णन् जन् बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति थे तब महामना मदन मोहन मालवीय ने शास्त्री जी की नैगमिक आश्रय के द्वारे में विचार विनिमय के लिए आमन्त्रित किया। सर राधाकृष्णन् के यहाँ शास्त्री जी का अनुभव हुआ उन्हो के शब्दों में उद्धृत है

“जब हम उनकी सेवामें उपस्थित होकर संस्कृत में अपना मन्तव्य प्रगट करने का उपक्रम करने लगे तो (संभवतः “सर” महोदय के उस समय के प्राइवेट सेक्रेटरी) श्री पन्त महोदय ने इस भारतीय ? महान् दार्शनिक का यह आशय व्यक्त करने का निस्सीम अनुग्रह किया कि “सर” महोदय संस्कृत में उत्तर नहीं दोगे। हाँ ! यदि इंगलिश के माध्यम से हम अपने विचार अभिव्यक्त करें तो हम उनका इंगलिश माध्यम में ही उत्तर प्राप्त हो सकता है। इस दिशा में निरन्तर मूढन्य इस व्यक्ति का प्रणतभाव में “कालायतस्मै नमः” की अनुमति की शिरोधार्य कर वहाँ से परायतिन हो जाना हो परम पुरुषाय शेष रह गया था। वही हुआ भी।” प मोतीलाल जी का कहना था कि भारतीय दर्शन शास्त्र की रचना तो संस्कृत में ही हुई है। अतः इसी माध्यम से कोई विद्वान् अधिकार पूर्वक वार्तालाप कर सकता है जो ‘सर’ महोदय को स्वीकार नहीं था।

इसके विपरीत दूसरा अनुभव यह भी हुआ कि संस्कृत के अधिकारी पंडित भी विस्मय करते देखे गये। कितने ही संस्कृत विद्वानों से साक्षात्कार हुआ। उनमें संस्कृत महाविद्यालयों के आचार्य, प्राध्यापक, विश्व-विद्यालय व संस्कृत विभागाध्यक्ष, विभागीय अधिकारी और इसी प्रकार के अध्येता थे। उनके लिए भाषा की समस्या उत्तनी नहीं थी, परन्तु विषय की अनभिज्ञता स्पष्ट थी। कारण यह है कि वेद के नाम पर अब तक संस्कृत में जो भी व्याख्याएँ या टीकाएँ मिलती हैं वे सभी व्याकरण के आधार पर लिखी गईं और सभी पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव है।

प मधुसूदन श्रीभा ने यह स्पष्ट शब्दा में कहा है कि वेद का अर्थ वेद से बाहर किसी विधि अथवा शब्दावलि में नहीं किया जा सकता । वेद से पहले कोई ज्ञान ही नहीं था अतः उसके अर्थों को खोलने के लिए वेद के शब्दों में ही अर्थ खोजना हागा व्याकरण में वह सामर्थ्य नहीं है और दूसरी किसी भाषा में वह ई पययि नहीं हो सकता । प मोतीलाल शास्त्री ने भी हिन्दी ग्रन्थों की रचना करते समय यह माना है कि हिन्दी में वैदिक शब्दों का रहस्य प्रगट करने का सामर्थ्य तो नहीं है, परन्तु हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का जो प्रयोग कर लिया गया । राष्ट्रहित की भावना से प्रेरित होकर, वेद विज्ञान को सब सामान्य तक पहुँचाने के पुनोत्सव के कारण ही उन्होंने हिन्दी में ग्रन्थों की रचना की । जिस पर भी उसको समझना इसलिए कठिन हो रहा है कि पारिभाषिक शब्द नये लगते हैं । मेरा अनुभव यह है कि समझने में हमारी सकल्प हीनता या जिज्ञासा हीनता बाधक है न कि पारिभाषिक शब्द ।

हमारा चिन्तन-मनन अध्ययन-अध्यापन पाश्चात्य प्रभाव में सवर्था आक्रान्त है । पाश्चात्य का ग्रहण करना एक बात है, परन्तु उससे आक्रान्त हो जाना दूसरी बात है । आधुनिक शिक्षा में निष्णात अधिकांश की अवस्था नहीं है कि वे अपने मौलिक शास्त्रीय ज्ञान को हृदयगम कर अपनी सांस्कृतिक परम्परा से नितांत विच्छिन्न हैं । जो प्राचीन शास्त्रों के अध्येता हैं, वे दाशनिकों एवं सत्तों के प्रभाव से आक्रान्त हैं । हमारे दाशनिकों की महती भूमिका यह रही कि उनका आग्रह ज्ञान पक्ष पर ही अधिक रहा सत्तों का आग्रह भावुकता या भक्ति तत्त्व पर रहा । परिणाम यह हुआ कि एक ओर सम्पूर्ण समाज दाशनिक मत मतांतरों और उनके संप्रदायों में टुकड़े टुकड़े में बिखर गया तो दूसरी ओर निष्ठा का लोप हो गया ।

सर्वशून्यवाद, दुःखवाद, क्षणिकवाद का जालबाला । आचार निष्ठा से शून्य दाशनिक संप्रदाय, अतिशय भावुकता से पूर्ण एकांगी भक्तिवाद, कमनिष्ठा का सर्वथा लोप एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तिराभाव हमारे अधःपतन का कारण बन गया । हम शरीर से विमुख, लांछित धर्मों से विमुख, अकम्प्यता एवं उदासीनता के प्रतीक बन गए ।

वेद विज्ञान सागोपाग एव समग्र विज्ञान है। वह जीवन, जगत् या जीव के किसी एक पक्ष की भी उपेक्षा नहीं करता। इस दृष्टि से आत्मा, बुद्धि, मन और शरीर इन चारों की समष्टि ही मानव है, परिपूर्ण मानव है, शरीर से पुष्ट, मन से तुष्ट बुद्धि से प्रबुद्ध और आत्मा से शान्त होना ही मानव का वास्तविक रूप है और इसी का रहस्य समझाने वाला विज्ञान वेद विज्ञान है। यही सृष्टि का विज्ञान है।

ओम्का जी और उनके शिष्य मोतीलाल जी ने पश्चिम और पूव के प्राय सभी विचारकों की विचार धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। "प्लाटो, अरस्तू इत्यादि से लेकर आइस्टोन तक शायद ही कोई पाश्चात्य चिंतक होगा जिसके सिद्धान्तों का उन्होंने ज्ञान नहीं किया, भारतीय मनीषियों की तत्त्व भीमासा का उन्होंने गहन अध्ययन किया। उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि एक सीमा से आगे पाश्चात्यो की पहुँच नहीं है। दोनों ही वर्ग वेद विज्ञान के क्षर-तत्व के नीचे-नीचे तक रह जाते हैं। अतः अपूर्ण हैं, सीमित हैं। पश्चिमी दाशनिकों में वे बाण्ट को अत्यधिक महत्व देते हैं—परन्तु उनको भी गति बहुत दूर तक नहीं लेते। कुल मिलाकर दाशनिकता की वे अपूर्ण मानते हैं और विज्ञान को ही सर्वोपरि तत्व मानते हैं।

अतीव शोचनीय बात यह है कि हमारे पास अमूल्य ज्ञान भण्डार विद्यमान है जो कि सृष्टि के कल्याण में सहायक हो सकता है। संप्रदायों और कुसंस्कारों से ग्रस्त इस भारतीय समाज को वह उद्बुद्ध करने का साधन बन सकता है तो शेष ससार की भी वह विज्ञान सम्मत अतएव कल्याण के भाग पर चलने का दिशा दे सकता है। वह उपेक्षा की वस्तु बना हुआ है। न तो शिक्षा के केन्द्र समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों का ध्यान इस ओर है न शासन के सूत्रधारों का, न विद्वज्जनों का। जिस देश का ज्ञान बल अस्त या आवृत हो जाता है, उसकी सभी सम्पदायुक्त हो जाती हैं। हमारी जो दुरवस्था आज हो रही है, उसका कारण हम अपने में ही खोज सकते हैं। हम अपने ही ज्ञान-परम्परा से विच्छिन्न हो गए, हमें किसी ने नहीं गिराया। हम स्वयं ही अपने प्रमाद से पतित हुए हैं और हम फिर उठकर खड़े हो सकते हैं यदि अपने ज्ञान बल का सिञ्चित कर लें।

